

马克思主义 哲学原理

下 册

福建人民出版社

马克思主义哲学原理

下 册

全国十九所高等院校

《马克思主义哲学原理》编写组

福建人民出版社

马克思主义哲学原理

下 册

全国十九所高等院校

《马克思主义哲学原理》编写组

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 13.875印张 306千字

1981年7月第1版

1981年7月第1次印刷

印数: 1—25,350

书号: 2173·6 定价: 1.17 元

目 录

第十二章 历史唯物主义是科学的社会历史观	(1)
第一节 历史唯物主义是关于社会的本质及其发展的最一般规律的科学	(1)
一 历史唯物主义研究的对象	
二 历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分	
第二节 社会历史观的基本问题	(8)
一 社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题	
二 两种社会历史观的根本分歧	
三 马克思主义以前的社会历史理论的根本缺陷	
第三节 历史唯物主义的创立是社会历史观的伟大变革	(22)
一 马克思和恩格斯是历史唯物主义的创始人	
二 历史唯物主义创立的意义	
第十三章 人类社会是发展着的活的机体	(34)
第一节 人类社会是一个复杂的有机体	(34)
一 从自然界到人类社会的产生	
二 社会的人群共同体的诸种历史形式	
第二节 社会有机体存在和发展的物质条件	(50)
一 自然环境在社会存在和发展中的作用	
二 人口因素在社会存在和发展中的作用	

2604/20

三 物质资料的生产是社会存在和发展的基础

四 物质利益是推动人们创造历史的动因

第三节 社会有机体的发展是自然历史过程……(69)

一 社会发展的基本因素

二 社会形态的发展是自然历史过程

第十四章 生产力和生产关系……(78)

第一节 生产力、生产关系和生产方式……(78)

一 生产力

二 生产关系

三 生产方式

第二节 生产关系一定要适合生产力状况的规

律……(94)

一 生产力决定生产关系

二 生产关系对生产力的反作用

三 生产力与生产关系的矛盾运动

第三节 生产力和生产关系的矛盾运动, 推动人类社会从低级向高级发展……(110)

一 从原始社会到封建社会的生产力和生产关系的矛盾运动

二 资本主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动

三 社会主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动

第十五章 经济基础和上层建筑……(127)

第一节 经济基础、上层建筑和社会形态……(127)

一 经济基础

二 上层建筑

三 社会形态

第二节 经济基础和上层建筑的辩证关系……(138)

一 经济基础决定上层建筑

二 上层建筑对经济基础的反作用

三 经济基础和上层建筑的矛盾运动

第三节	从原始社会到社会主义社会经济基础和上层建筑的矛盾运动·····	(150)
一	从原始社会到资本主义社会经济基础和上层建筑的矛盾运动	
二	社会主义社会的经济基础和上层建筑的矛盾运动	
第十六章	阶级、国家和社会革命·····	(166)
第一节	阶级·····	(166)
一	阶级的起源和实质	
二	阶级斗争的历史作用	
三	社会主义社会的阶级和阶级斗争	
四	阶级的消灭	
第二节	国家·····	(188)
一	国家的起源和实质	
二	国家的类型和形式	
三	国家的消亡	
第三节	社会革命·····	(209)
一	社会革命的实质和作用	
二	社会革命的根源和条件	
三	革命的类型和形式	
第十七章	社会意识形态·····	(225)
第一节	社会意识的一般特点·····	(225)
一	社会意识是社会存在的反映	
二	社会意识的相对独立性	
三	社会意识的反作用	
四	正确开展意识形态领域的斗争	
第二节	社会意识的诸种形式·····	(239)
一	政治思想	
二	法律思想	
三	道德	

四 科学和哲学

五 艺术

六 宗教

第三节 教育.....(272)

一 教育的一般特点

二 教育反映并作用于经济基础

三 教育发展的规律

第十八章 个人和社会的关系.....(287)

第一节 人的本质.....(287)

一 人的一般本性及其社会特质

二 人的社会本质同阶级的关系

三 马克思主义人性理论的特点

第二节 个人利益与社会利益.....(301)

一 利益的客观性与多样性

二 个人利益和社会利益的关系

三 社会主义制度下,个人利益与社会利益的相互关系

第三节 个人的活动与社会的发展.....(313)

一 个人活动与社会发展的一致性

二 个人活动的性质及其社会条件

三 个人的全面发展与社会主义社会发展的关系

第十九章 人民群众和个人在历史上的作用.....(328)

第一节 人民群众在历史上的作用.....(328)

一 在社会主体的历史作用问题上两种历史观的对立

二 人民群众是历史的创造者

三 历史的创造者与历史的关系

第二节 杰出人物在历史上的作用.....(343)

一 历史唯物论肯定作为代表人物的个人在历史发展中的重大作用

二 杰出人物是一定社会历史条件的产物

三	杰出人物是人民群众的代表	
四	无产阶级领袖的伟大作用	
第三节	群众观点 群众路线 群众运动·····	(358)
一	群众观点是马克思主义的基本观点	
二	群众路线是无产阶级政党的根本路线	
三	群众运动是人民群众创造历史的一种形式	
第二十章	人类从必然王国到自由王国的飞跃·····	(368)
第一节	人类历史的自由王国是全人类的解放·····	(368)
一	人类历史的必然王国	
二	人类历史的自由王国	
三	社会实践是从必然王国通向自由王国的桥梁	
第二节	从必然王国向自由王国的飞跃是一个历史过程·····	(380)
一	人类社会的历史是从必然王国向自由王国发展的历史	
二	资本主义在人类从必然王国向自由王国飞跃中的历史地位	
第三节	为全人类的解放而斗争·····	(388)
一	社会主义是人类从必然王国跃入自由王国的真正起点	
二	共产主义一定能实现	
附录:	现代西方哲学简介·····	(397)

第十二章 历史唯物主义

是科学的社会历史观

马克思主义哲学是无产阶级世界观的完整而严密的理论体系。历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的重要组成部分。要完整地、准确地领会和掌握马克思主义哲学体系，就必须认真地学习和研究历史唯物主义，首先要明确，历史唯物主义研究的对象，历史唯物主义在马克思主义哲学中的地位，弄清社会历史观的基本问题，认识历史唯物主义创立的重大意义。

第一节 历史唯物主义是关于社会的本质及其发展的最一般规律的科学

一、历史唯物主义研究的对象

社会是以共同的物质生产活动为基础而相互联系、相互作用的人们的总体。人类社会产生以后，整个物质世界就分为自然界和人类社会两大部分。

社会历史观是人们对社会历史的总看法、最根本的观点。在长期的社会实践中，特别是在改造社会的斗争中，生产的发展，朝代的更替，文化的变迁，剥削与被剥削，镇压

与反抗，和平与战争，各种纷繁复杂的社会现象层出不穷地展现在人们的面前，吸引着人们去思考、去认识。人们对社会历史的认识是一个不断深入的过程：人们开始认识的是社会的个别现象，随后认识社会的许多现象和外部联系，进而认识社会的全貌，认识整个社会的本质，于是就形成了对人类社会历史的总观点——社会历史观。一般人对社会历史的看法是粗糙的，不完善的，经过哲学家的概括和整理，使之系统化和理论化，才成为社会历史观的理论体系。人类社会是物质世界的一个重要组成部分，社会历史观因而也就成为各派哲学家的思想体系中不可缺少的重要内容。

人类社会是一个极为复杂的有机体，社会生活和社会过程是多方面的。根据改造社会的斗争的不同实际需要，人们从不同的方面对人类社会及其发展进行分析、研究，从而形成了各门社会科学。

各门社会科学是以社会历史某一特定的方面为研究的对象，它们的任务是揭示社会生活某一方面的本质和社会发展的某一过程的规律。比如，政治经济学是以生产关系为对象，研究生产关系的本质及其发展规律的科学；法学是以法为对象，研究法的本质、发展规律、形式和作用的科学；社会学则是以社会生活中某一特殊问题如人口问题、民族问题、家庭问题、婚姻问题以及风俗习惯问题等为研究对象的科学。历史学是社会科学中一门重要的学科，它按照历史年代的顺序，通过各种重大历史事件来说明一个国家或一个民族具体发展的过程。历史学虽然对一个国家或民族的经济、政治和文化的发展状况也要进行综合地研究，但是历史学主要不是“论”而是“史”，即它主要不是用抽象的理论形式来论述社会发展的一般规律，而是以丰富的材料来说明社会

历史发展的具体过程。

可见，各门社会科学是研究社会生活的某个方面的本质和社会发展的某个阶段特殊规律的理论体系，它们不是对社会生活的全貌和社会发展的全过程作出解释。

历史唯物主义和各门社会科学不同，它是以整个人类社会作为自己研究的对象，从人类社会的总体上，即从社会生活的各个方面和社会发展的各个阶段之间的内在联系上，来揭示社会的本质及其发展的一般规律的。它既是历史的唯物主义，又是历史的辩证法。历史唯物主义研究的主要问题有：社会生活的本质是什么？推动社会历史前进的决定力量是什么？社会历史是按照什么规律发展的？人民群众和杰出人物在社会历史上起什么作用？以及阶级为什么会产生和消灭？阶级斗争的规律是什么？等等。

可见，历史唯物主义所研究的问题涉及社会生活的各个方面，贯穿社会发展的全过程或几个社会形态的始终。历史唯物主义主要研究在一切社会中都起作用的一般规律，比如生产关系一定要适合生产力状况的规律，上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，社会形态更替的规律。同时，它也要研究在几个社会形态中起作用的规律，比如，阶级斗争的规律，国家的产生和衰亡的规律，等等。

历史唯物主义和各门社会科学都是以人类社会作为研究的对象，但是由于它们各自研究的范围和任务不一样，因此历史唯物主义和各门社会科学既有联系，又有区别，它们之间的关系是一般和个别的关系。历史唯物主义是从共性和个性的辩证关系中来研究社会发展的一般规律的，因此它不能离开研究社会生活的个别方面和社会发展特殊规律的各门社会科学。各门社会科学的研究成果和积累的丰富材料，为历

史唯物主义揭示整个社会的本质和社会发展一般规律提供了可靠的依据。历史唯物主义的任务是从各门社会科学所揭示的特殊规律中，发现社会发展的一般规律。但是，历史唯物主义不是各门社会科学知识的简单汇积，它来源于各门社会科学，又是各门社会科学的概括和总结。所以，历史唯物主义不同于各门具体的社会科学，它是哲学，是社会历史观的理论体系。历史唯物主义首先以人和社会的产生为起点，剖析人类社会这一特殊的物质运动形态，说明人类社会是由经济的、政治的、思想的和血缘的等各种社会关系联结在一起的复杂的有机体。而人类社会这个活的有机体包含着生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾，这一社会基本矛盾贯穿于社会发展的始终，推动社会形态由低级向高级不断更替，因而社会的发展是一个自然历史过程。人类社会是统一的物质世界的一个部分，它的运动是由人的活动构成的，因此，在历史上活动着的每一个社会成员对社会的发展都有着一定的作用，其中杰出人物起着重要的推动作用。人们自己创造自己的历史。为了使人们能够自觉地创造自己的历史，就要使人类从自然力的控制下和阶级的压迫下解放出来，成为自然和社会的真正的主人。无产阶级改造社会的最终目的，就是要大力发展社会生产力，消灭阶级，在全世界建设共产主义，实现全人类的解放。

二、历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分

历史唯物主义的创立对于形成完整的、科学的和革命的无产阶级世界观有着决定的作用，在马克思主义哲学中占有

极为重要的地位，是马克思主义哲学中不可分割的组成部分。

历史唯物主义和辩证唯物主义是相互影响，相互促进，同时形成的。马克思和恩格斯在建立马克思主义哲学思想体系时，他们十分注意的不是重复旧唯物主义的唯心主义的历史观，也不是先建立了辩证唯物主义，然后把它的基本原理运用到社会历史领域，创立历史唯物主义，而是一开始就认真地对整个旧唯物主义进行革命的改造，克服旧唯物主义的不彻底性，把唯物主义的原理同时运用于自然领域和社会历史领域，使唯物主义成为完备的世界观。正如列宁指出的那样：“马克思和恩格斯的学说是从费尔巴哈那里产生出来的，是在与庸才们的斗争中发展起来的，自然他们所特别注意的是使唯物主义哲学向上发展，也就是说，他们所特别注意的不是唯物主义认识论，而是唯物主义历史观。”①

历史唯物主义和辩证唯物主义有着密不可分的内在联系。历史唯物主义的基本原理都是辩证唯物主义的基本原理在社会历史领域的彻底发挥，是唯物主义和辩证法的同一个原则在社会历史领域的具体体现。比如哲学的基本问题——思维和存在的关系问题具体到社会历史观上，就成为社会历史观的基本问题——社会意识和社会存在的关系问题，事物的内部矛盾是事物发展的根本动力这一重要原理在社会历史观上，就具体表现为社会基本矛盾是社会发展的根本动力的原理。可见，历史唯物主义的基本范畴和基本原理同辩证唯物主义的基本范畴和基本原理在本质上是是一致的，历史唯物主义也就是社会历史领域的唯物主义和辩证法。所以，没有辩证唯物主义也就不可能有历史唯物主义。

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第336页。

同样，没有历史唯物主义，也就不可能有辩证唯物主义。因为辩证唯物主义是关于自然、人类社会和思维发展的最一般规律的科学，它包括自然、社会、人类思维三大领域，如果辩证唯物主义只包括自然界和人类思维，而不包括人类社会，就不可能是真正的、彻底的辩证唯物主义。可见，历史唯物主义的产生是辩证唯物主义产生的一个基本前提。同时，这也因为历史唯物主义充实、加深了辩证唯物主义的内容，为进一步解决唯物主义和辩证法的重要问题打开了新的局面，对于辩证唯物主义的发展有着决定的意义。比如，旧唯物主义者不了解造成人类和动物的根本区别的決定因素是什么，他们只是从生物进化的方面来说明人类的意识起源问题。历史唯物主义充分肯定劳动在从猿到人的进化过程中的決定作用，这就使辩证唯物主义把人类的意识不仅是看作自然界长期发展的产物，而且更重要的是看作社会的产物，科学地解决了人类意识的起源和本质问题，进而充实、加深了辩证唯物主义关于物质第一性、意识第二性的基本原理。旧唯物主义者不了解社会实践在人们认识过程中的重要作用，他们离开了人的社会性，离开了人的历史发展来看待认识问题，也就不能正确说明认识的起源、本质及其发展规律，因而他们的认识论是消极的直观的反映论。历史唯物主义第一次科学地揭示了社会实践的客观内容和作用，阐明了人们的认识对社会实践的依赖关系，使辩证唯物主义科学地解决了认识的起源、本质及其发展规律等重要问题，彻底克服了旧唯物主义认识论的局限性，从而使辩证唯物主义的认识论成为能动的反映论。旧唯物主义者把人仅仅看成是生物学上的人，没有看到人类有认识世界和改造世界的能动作用，因而他们不能正确阐明人的主观能动性和客观规律性的

关系。只有历史唯物主义才真正揭示了人类社会生活的本质，正确地分析了社会发展的特点以及客观因素和主观因素的相互关系，科学地解决了主观能动性和客观规律性的关系问题，使辩证唯物主义成为指导人们成功地改造客观世界的科学理论。可见，只有创立历史唯物主义才能克服旧唯物主义的局限性，为建立完整而严密的辩证唯物主义的思想体系奠定了基础。

历史唯物主义是无产阶级的科学的社会历史观。历史唯物主义的基本任务在于揭示人类社会生活的本质和社会发展的一般规律，为无产阶级和革命人民认识社会和改造社会提供锐利的思想武器。它直接为马克思主义的政治经济学和科学社会主义学说，为无产阶级政党制定路线、方针、战略、策略奠定了理论基础。历史唯物主义的创立，使哲学不仅能解释世界，而且能指导人们成功地改造世界。历史唯物主义的创立是马克思主义哲学同以往一切哲学相区别的一个重要标志。因此历史唯物主义在马克思主义哲学中占据着重要地位。所以，把历史唯物主义看成是具体的社会学，否认它是哲学，企图把它从马克思主义哲学思想体系中排除出去，是极其错误的。这在理论上抹杀了马克思主义哲学同其它一切哲学的重大区别，把马克思主义哲学降低到旧唯物主义的水平，损害了马克思主义哲学的完整性和纯洁性；在实践上则必然否定了历史唯物主义对各门具体科学的指导作用。列宁指出：“在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。”^①我

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第332—333页。

们必须提高捍卫马克思主义哲学思想体系的自觉性，进一步认识学习历史唯物主义的重要意义。

第二节 社会历史观的基本问题

一、社会存在和社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题

社会历史观的基本问题是社会存在和社会意识的关系问题，它是哲学基本问题在社会历史观上的具体表现。

所谓社会存在，指的是社会生活的物质条件，包括地理环境、人口和物质生活资料的生产方式。其中，生产方式决定着社会的性质和面貌，决定着社会的政治生活和精神生活，是整个社会发展的决定因素，因此它是社会存在的主要内容。社会意识是对社会存在的反映，它包括人们的各种政治、法律、宗教、道德和艺术等思想观点和人们在日常社会生活中所形成的各种社会心理。

在社会存在和社会意识的关系中，社会存在和社会意识谁是第一性、谁是第二性，谁决定谁，以及社会意识对社会存在有没有反作用，是社会历史观的基本问题所要研究的内容。

那么，社会存在和社会意识的关系问题为什么能够成为社会历史观的基本问题呢？第一、社会存在和社会意识的关系问题是任何社会历史学家不能回避的问题。社会上多种多样的现象，归根到底不外是两大类：一类是社会物质现象，一类是社会精神现象。研究任何社会历史问题都必须对这两类社会现象及其相互关系作出一定的回答，不同派别的社会

历史学家，不管他们是否明确地表示对它们之间关系的态度，但实际上，在他们的具体观点中都不可避免的要以各种方式来回答这个问题。因此，社会存在和社会意识的关系问题，就成为一切社会历史学家必须回答的基本问题。

第二、如何解决社会存在和社会意识的关系问题，是解决其他社会历史问题的基本前提和基础。人们对各个社会历史问题的分析和认识，是以对社会存在和社会意识的关系问题的看法为基本出发点的。各派哲学家由于对社会存在和社会意识的关系问题有着不同的解决，因而他们就站在不同的立场上来解决一系列其他的社会历史问题，从而形成各不相同的社会历史理论。在社会历史观上，长期以来一直存在着激烈的斗争，在许多重大的社会历史问题上争论不休，比如社会历史发展的动力是什么？是英雄创造历史还是人民群众创造历史？整个斗争是围绕着社会存在和社会意识的关系问题而展开的。可见，社会存在和社会意识的关系问题，在人们解决其它社会历史问题中起着决定性的作用，是创立社会历史理论的基本出发点，因而这个问题也就成为社会历史观的基本问题。

第三、社会存在和社会意识谁是第一性，谁是第二性，谁决定谁这一问题是划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准。历史唯物主义和历史唯心主义的根本对立，就在于对社会存在和社会意识的关系的不同回答。凡是认为社会存在决定社会意识的，属于历史唯物主义；凡是认为社会意识决定社会存在的，属于历史唯心主义。因此，只有把握了这个问题，才能够在社会历史观上明确各种观点斗争的焦点和实质，弄清社会历史观上的两条基本路线。历史唯物主义创立后，历史唯心主义为了同历史唯物主义作斗争，经常改头

换面，花样翻新，对社会发展的新情况和新问题进行各种歪曲，并且极力标榜他们自己的学说是客观的，是最新的学说。但是，只要我们把握住社会存在和社会意识谁是第一性这个问题，就能揭穿一切历史唯心主义的欺骗宣传，暴露它的反动实质，认清它的本来面目，对它进行彻底批判。

社会存在和社会意识的关系问题也是人们社会实践中的重大问题。在改造社会的各种斗争中，为了要达到一定的预期目的，人们经常不可避免地要遇到和解决这样一些问题，就是在经济的、政治的和军事的活动中，人们怎样正确地分析客观情况及其发展趋势，怎样制定出切实可行的计划、方案，怎样从现实的社会条件出发有效地发挥人们的主观能动性，等等。这些问题的分析和解决，就其实质来说，也就是在具体工作中如何正确地处理社会存在和社会意识的关系问题。这个问题的处理是否得当，直接关系到具体工作的成败。我国社会主义革命和社会主义建设的经验说明，不从我国具体情况出发，按照客观规律办事，而是从主观愿望出发，凭想当然办事，就会在革命和建设中犯错误，给我国社会主义事业造成严重损害。所以，从社会存在和社会意识的关系问题在人们社会实践活动中的地位来看，也可说明它是社会历史观的基本问题。

社会历史观的基本问题同哲学的基本问题既有联系，又有区别。

△社会存在和社会意识的关系问题同存在和思维的关系问题在实质上是一致的，它们之间有着内在的必然的联系，因此不能正确地解决哲学的基本问题，也就不可能正确地解决社会历史观的基本问题。唯心主义者坚持思维第一性、存在第二性，思维决定存在的基本观点，在社会历史观上他们必然

用社会意识来说明社会存在，而不是相反。

但是，社会历史观的基本问题又不能简单地等同于哲学的基本问题。这是因为人类社会有它自身的特殊性，物质现象和精神现象在社会历史领域里有它独特的表现。一般存在，指的是世界上所有一切不依赖于人们的意识而独立存在的客观实在，而社会存在指的只是人们社会生活中不依赖于人们的社会意识而独立存在的客观实在，它包含在一般存在的范畴中，而又不等于一般存在。一般存在的客观性指的是物质现象在人的意识之外，不依人的意识为转移。而社会存在的客观性并不是说人类社会能够不依赖于有意识的人这个主体而独立地存在，象自然界的各种现象及其变化在人之外独立存在那样，而只是说人们的社会存在不依赖于人们的社会意识。正如列宁所指出的那样：“你们过日子、经营事业、生儿育女、生产物品、交换产品等等，这些事实形成事件的客观必然的链条、发展的链条，这个链条不依赖于你们的社会意识，永远也不会为社会意识所完全把握。”^①这就是说，首先，每一时代的人们不能随意选择社会生产力，而只能接受前人所获得的现成的社会生产力，同样只能接受与社会生产力相适应的现有的生产关系，并以此作为人们社会活动的基本出发点。其次，社会存在的发展有它自身的客观规律。在社会生活中，人们是作为有意识的人互相交往的。但是在马克思主义产生前，人们在交往中至多只能感觉社会存在的变化，并没有意识到他们会形成什么样的社会关系以及这种社会关系是怎样发展的。比如一个资本家把商品拿到市场上去出售，他虽然可以计算出他能得到多少利润，但他不知道商品竞争的结果会出现经济危机，会产生垄断资本。马

^① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第332页。

克思主义产生后，人们能够掌握社会发展的客观规律，但不能把握社会生活中各种错综复杂的变化总和。最后，社会的发展虽然要通过人们的自觉活动来实现，但是人们的计划、方案，主观愿望、预期目的能不能实现取决于它是否符合社会发展的客观规律，是否从现存的物质条件出发。如果以人们的主观意志来代替客观规律，脱离了一定的物质条件，那么在社会实践中就会失败，就必定受到惩罚。总之，社会运动虽然离不开有意识的人，但是人们的自觉活动并不能改变社会发展的客观性质。人们的意识是人们在各种形式的社会实践中对自然界和人类社会的反映，离开了人们的社会实践也就不可能产生人们的意识。所以人们的意识从来都是具有社会性的，社会意识仅是一般意识的一个组成部分。

社会意识不是指人们的意识是在社会实践中产生的，而仅仅是指它是社会存在在人们观念中的反映。可见，社会存在和社会意识有它具体的内容，不能用哲学的基本问题来代替社会历史观的基本问题，必须对社会历史领域中的物质现象和精神现象以及它们之间的相互关系具体地进行分析和研究。正是由于社会历史观的基本问题不同于哲学的基本问题，所以人们虽然能够正确地解决哲学的基本问题，但并不一定都能够正确地解决社会历史观的基本问题。旧唯物主义者看不到社会历史观的基本问题的特殊性，因而在社会历史观上不能彻底贯彻唯物主义的基本路线，陷入了唯心主义。

在哲学的基本问题和社会历史观的基本问题的关系上，既要看到它们之间的联系，又要看到它们之间的区别。如果否认它们之间的联系，把它们绝对对立起来，那就会从根本上否认物质世界的统一性，割裂辩证唯物主义和历史唯物主义之间的有机联系；反之，如果否认它们之间的区别，把它

们完全等同起来，那就会从根本上否认了人类社会是一种特殊的物质运动形态，否认了物质世界的统一是多样性的统一，就会用解释自然界的方法来解释人类社会，用自然界发展的规律来代替社会发展的规律，这也就不可能建立科学的社会历史观。

二、两种社会历史观的根本分歧

历史唯物主义和历史唯心主义是两种对立的社会历史观，它们之间的根本分歧在于对社会存在和社会意识谁是第一性、谁是第二性，谁决定谁这一重大问题的不同回答。

在社会历史观上，凡是坚持社会存在第一性、社会意识第二性，社会存在决定社会意识的是历史唯物主义。

马克思主义的历史唯物主义在人类思想史上第一次正确地解决了社会存在和社会意识的关系问题。历史唯物主义认为，社会存在和社会意识的关系是辩证的。一方面，社会存在决定社会意识。首先，有什么样的社会存在，就会有什么样的社会意识。在阶级社会中，不同的社会意识是不同阶级在生产关系中所处的不同地位即不同的经济地位的反映；不同社会意识的对立和斗争，是不同阶级的经济利益的对立和斗争在思想领域的表现。其次，社会存在的发展变化，决定着社会意识的发展变化。随着社会存在的变化，各种社会意识相应地也要发生变化，在一种新的生产方式代替旧的生产方式后，旧的社会意识或迟或早地要被新的社会意识所代替。最后，社会意识只有在社会存在发展需要时才能产生，才能变为现实。因为社会意识不是凭空产生的，也不是随意

实现的，只有社会存在有了客观需要的时候，它才会产生、才能实现。革命的理论是适应革命斗争的需要而创立的。马克思列宁主义的产生、发展都是无产阶级革命实践的需要。反动思想、思潮的出现是反动阶级进行反革命活动的需要。毛泽东说：“马克思列宁主义来到中国之所以发生这样大的作用，是因为中国的社会条件有了这种需要，是因为同中国人民革命的实践发生了联系，是因为被中国人民所掌握了。任何思想，如果不和客观的实际的事物相联系，如果没有客观存在的需要，如果不为人民群众所掌握，即使是最好的东西，即使是马克思列宁主义，也是不起作用的。”^①

另一方面，社会意识对社会存在有能动的反作用。社会意识的发展有它自身的规律，有相对独立性。社会意识一旦产生，它就成为一种同社会的物质力量相对独立的精神力量，它被人们掌握、运用，就会转化成为巨大的物质力量，对社会发展的进程发生重大的影响。错误的、反动的社会意识对社会的发展起着阻碍作用，而正确的、先进的社会意识对社会的发展则起着促进作用，它能指导革命的进步的阶级在改造社会的实践中取得成功。

历史唯物主义用唯物的和辩证的观点深刻地分析了社会存在和社会意识的关系，从而把人类社会看作是一种特殊的物质形态，把社会的发展看作是一种自然历史过程。正如马克思所指出的：“生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为所谓社会，并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会。古代社会、封建社会和资产阶级社会都是这样的生产关系的总和，而其中每一个生产关系的总和同时又标志着人类社会历史发展中的一个特殊

^① 毛泽东：《唯心历史观的破产》，《毛泽东选集》第1404页。

阶段。”^①可见生产关系是一种物质关系，人类社会是统一的物质世界的一个组成部分。人类社会不是凝固不动、静止不变的，而是不断变化、发展的；社会的发展是社会的内部矛盾运动的结果，归根到底是社会的物质力量相互作用的结果；社会历史的发展同自然界的发展一样，不是杂乱无章的，而是按照一定的客观规律进行的。正是由于历史唯物主义从社会存在决定社会意识这一基本观点出发，深刻地揭示了社会的本质及其发展的一般规律，认为物质资料的生产方式是社会发展的最终原因，社会历史的发展就是生产方式自身矛盾运动的客观过程，是按照其固有的规律向前发展的。人类社会的历史，归根到底是物质资料生产发展的历史，决不是某种精神力量的结果。

在社会历史观上，凡是主张社会意识第一性、社会存在第二性，社会意识决定社会存在的，则属于历史唯心主义。历史唯心主义认为，人类社会的本质是精神的，不是物质的，社会的发展是某种精神力量推动的结果。

但是，推动社会历史发展的精神力量究竟是什么？对这一问题的不同解释，就形成了唯心主义社会历史观的两种基本形式——主观唯心主义的社会历史观和客观唯心主义的社会历史观。

主观唯心主义的社会历史观把人们的思想动机，特别是少数杰出人物——帝王将相和英雄豪杰的思想动机、主观愿望、意志要求看成是推动社会历史发展的决定力量，否认社会发展的客观规律性，抹煞人民群众在社会历史上的决定作用。在中国，战国时期儒家的代表人物孟轲说过：“五百年

^① 马克思：《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

必有王者兴，其间必有命世者。”^①认为每隔五百年，必定会有一个圣人出来主宰社会历史的变化，人类的历史就是圣人活动的历史。在德国，唯意志论的创始人叔本华认为，人的意志是万物的本质和基础，包括人类社会在内的整个宇宙的一切事物，不过是变成了具体东西的意志而已。

客观唯心主义的社会历史观则把某种在社会之外的神秘的精神力量，如“天命”、“上帝”和“绝对精神”，看做是社会历史的创造者，是左右社会发展的决定力量。在中国，孔丘说：“死生有命、富贵在天”。^②认为社会的一切变化，人们的生活都是由天命安排的。在外国，柏拉图认为，“理念”创造“理想国”。黑格尔认为“绝对精神”是宇宙一切事物的根源，“绝对精神”的自我发展从逻辑阶段经自然阶段，进入精神阶段后，就产生了人类社会。人类社会是“绝对精神”的“外化”，是从“绝对精神”派生出来的。这实际上是为上帝创造历史进行理论论证。

主观唯心主义的社会历史观和客观唯心主义的社会历史观虽然表现形式有所不同，但在实质上是完全一致的，都是把精神当作社会历史发展的最终原因，否定社会发展的物质根源。而且，这两种唯心史观又是相互补充的，天命对人间的统治要通过人间的统治者来体现，要落实到帝王将相、杰出人物的身上；而人间的帝王将相、杰出人物为加强他们的权威，也要借助上天的力量，把自己打扮成天命的执行者。

在历史唯物主义创立之前，历史上各个时期的哲学家、进步思想家曾对社会历史问题作过这样那样的研究，有的还企图用唯物的和辩证的观点来解释社会历史，提出了一些合

① 孟轲：《孟子·尽心》。

② 孔丘：《论语·颜渊》。

理的猜测,包含着一些有价值的观点,但是他们的社会历史观在整体上仍是唯心主义的。比如在中国,春秋时期的管仲说过“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”,^①企图用人们的物质生活来说明人们的精神生活。明末清初的王船山认为“在势之必然处见理”“势既然而不得不然,则即此为理矣”,^②猜测到社会历史发展有必然的趋势和规律。在外国,十八世纪的法国唯物主义者如爱尔维修等,对于社会历史,提出了“环境决定意见”的观点,这是对社会现象试图进行唯物主义的解释。同时,他们又提出“意见支配世界”观点,陷入了不可解决的矛盾循环中,最后仍然把历史进步的希望寄托在能代表理性的先知先觉的人物身上。十九世纪英国和法国的资产阶级经济学家和历史学家对阶级和阶级斗争作过一定的分析。亚当·斯密和大卫·李嘉图等人指出,资本主义社会中由于人们的收入来源不同,社会分为工人阶级、资本家阶级和地主阶级,这三个阶级对立的根源在于经济利益的不同。梯叶里·基佐和米涅认为阶级斗争是政治事变的动力,是理解中世纪以来法国历史的钥匙,各阶级及其政党之间的斗争都是为维护和发展本阶级的经济利益而进行的。黑格尔也把人类社会的历史看作是必然性的发展过程。但是,在历史唯物主义创立以前的社会历史理论中,唯物主义和辩证法的思想是支离破碎、残缺不全的,从整体上来看,仍然属于唯心主义的理论体系。

三、马克思主义以前的社会历史理论的根本缺陷

马克思主义以前的社会历史理论有两个主要缺陷。列宁

① 管仲:《管子·牧民》。

② 王夫之:《读四书大全说》卷九。

说：“第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”^①列宁所论述的这两个缺陷说明，以往的社会历史观是唯心主义的社会历史观。它完全颠倒了社会存在和社会意识的关系，用人们的社会意识来说明人们的社会存在，否认人类社会的发展是社会的物质力量——社会生产方式决定的。以往的历史理论的这两个缺陷是相互联系的：把人们的思想动机看作是社会发展的决定力量，就必然认为少数英雄人物是社会历史的创造者，而否认物质资料的生产是社会发展的根源，也就必然否认人民群众在社会历史上的决定作用。列宁所论述的这两个缺陷还说明，过去人们对社会历史的认识，是主观片面的。以往的历史理论至多是积累了一些片断、未加分析的历史事实，只是叙述了社会历史过程的表面现象，而没有找到各种各样社会现象之间的内在联系，没有从社会历史发展的丰富内容中，揭示出社会历史发展的根本动力及其一般规律。可见，以往的社会历史观是不科学的，只有马克思和恩格斯创立的历史唯物主义才克服了以往历史理论的根本缺陷，把人们对社会历史的认识变成了科学。

历史唯物主义创立以前，社会历史理论为什么会存在这样的根本缺陷？即是说为什么唯心主义在社会历史观上能够长期占着统治的地位？同一阶级在相同的社会历史条件下为什么能够产生唯物主义的自然而不能够产生唯物主义的社

① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第586页。

会历史观？要说明这个问题，就必须深入分析历史唯心主义产生和发展的特殊的根源。

历史唯心主义的产生和发展，有着社会历史方面的深刻原因。人们对客观事物的认识，要受到各种客观条件的限制。人们是否能够正确认识某一事物，同这一事物的本质及其规律是否有了一定程度的暴露有着直接的关系。恩格斯说过：“在以前的各个时期，对历史的这些动因的探究几乎是不可能的，因为它们和自己的结果的联系是混乱而隐蔽的。”^①在资本主义大机器生产出现之前，社会生产力的发展水平不高，生产规模狭小，在以手工工具为主要生产工具的条件下，社会生活的经济实质被淹埋在宗教的谎言、传统的偏见和政治的狂热之中，社会的阶级划分被等级关系、宗法关系所掩盖。在古罗马奴隶制时期，社会的人们被划分为贵族、骑士、平民和奴隶等不同的等级，到了封建社会时期，出现了领主、陪臣、行会师傅、帮工、农民等不同等级。在中国，奴隶社会和封建社会的等级划分出现了更加繁杂的情况。同时，在资本主义大机器生产出现以前，各国的经济和政治的发展处于“小国寡民”、闭关自守的孤立状态，交通不发达、文化交往不频繁，国家与国家、民族与民族之间的联系受到种种限制，这使人们无法全面了解各个国家或民族的现状及其历史，无法对各个国家或民族的发展状况进行比较、分析，发现其重复性和共同性，从中总结出人类社会历史发展的一般规律。马克思说过，最一般抽象总是产生在最丰富的具体的发展的地方。在资本主义社会前，社会生活中的各种矛盾没有得到足够的发展，社会的本质及其发

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第245页。

展规律未能充分显示出来，因而人们对社会历史的认识被各种纷繁复杂的现象所迷惑，不能形成科学的认识。

历史唯心主义流毒深广，在社会思想中长期占着统治地位，还有认识论上的根源。在自然界中起作用的是各种盲目的、不自觉的力量，自然界的物质运动，如天体的运行，声光的传播，原子的化合分解，物种的遗传变异以及电子的衍射等等，都没有一定预期的目的。自然界各种物质的运动规律，是通过各种自然力的相互联系、相互制约的过程表现出来的。人类社会则不然。人类社会不能离开人而存在。“在社会历史领域内进行活动的，全是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人，任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。”^①这是人类社会的历史发展不同于自然界的特点，它说明：人们的社会活动是在一定思想的指导下进行的。人们在行动之前就先产生了一定的思想动机，并为实现这一动机拟定出相应的计划和措施，比如军事指挥者在军事行动开始之前就有一个作战计划，事先对军事行动的发展及其后果提出各种设想。并且，参与社会活动的人是各不相同的，特别是组织领导者们，在性格、意志和能力上各有特点，因而使社会活动出现异常复杂的情况，完全重复的社会现象是没有的。所以，人们在观察、研究社会历史时，如果只注意社会生活的表面现象，就容易造成这样一个错觉：似乎在社会历史领域里起决定作用的是人们的思想动机，主观愿望，似乎社会历史的发展完全受偶然性的支配，而无必然性可言，可见，社会历史发展的这一特点给人们正确认识社会历史带来了一定的困难。历史唯

① 恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第243页。

心主义者正是被社会历史的这一特点所迷惑，把人们的思想动机、主观愿望当成了社会发展的决定力量，只看到社会发展过程中的偶然性，否认了必然性，从而否认社会发展的规律性。

——从阶级根源来看，人们对社会历史的解释是同社会各阶级的利害直接相关的，因而在阶级社会中，社会历史观不能不受到剥削阶级的更多歪曲。历史上处于上升时期的剥削阶级，它们的社会地位和政治要求决定它们在一定程度上能够认识客观事物的本来面貌，用唯物主义的观点来同统治阶级的唯心主义进行斗争。所以，一般说来，在自然观上它们可以坚持唯物主义的世界观，但在社会历史观上它们却只能是唯心主义。因为它们是剥削阶级，从维护剥削阶级的经济利益和政治利益出发，它们总是极力夸大剥削阶级在社会历史中的作用，贬低物质资料的生产活动和广大劳动群众的作用，它们把自己的思想、特别是它们的代表人物的思想和意志说成是社会历史发展的决定力量。至于占着统治地位的剥削阶级，它们为了巩固自己在经济上和政治上的统治特权，更是不遗余力地宣扬唯心主义的社会历史观，用它来为现存的社会制度作辩护，用它来欺骗人民，同革命的进步的思想相对抗。这就是说，剥削阶级需要历史唯心主义来为它服务，而历史唯心主义也能够从哲学上“论证”各种剥削制度的合理性和永恒性，能够满足剥削阶级的政治斗争的需要。所以，历史唯心主义就成为剥削阶级统治的精神工具，长期以来被各个剥削阶级所支持、传播和发展。这是在历史唯物主义创立前，唯心主义在社会历史观上一直占着统治地位的重要原因。在当代，历史唯心主义是一切反动阶级、反动派的历史观，是为维护和恢复其反动统治服务的。

总之，历史唯心主义的产生和发展，有其社会历史的、认识论的和阶级的根源。对这些根源进行全面地深入分析，就可以看到历史唯物主义的创立是社会历史观上的伟大变革，批判历史唯心主义并肃清其流毒是一个长期、艰巨的任务。

第三节 历史唯物主义的创立是 社会历史观的伟大变革

一、马克思和恩格斯是历史唯物主义的创始人

历史唯物主义创立于十九世纪四十年代。它的创立有其深刻的阶级基础和社会条件。

毛泽东说：“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解；把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”^①

人类社会进入十九世纪初期后，社会生产力和资本主义经济得到长足的发展，这为人们正确地认识社会历史提供了客观的社会条件。资本主义大工业的发展，使得社会的阶级关系日益简单化和明朗化。在资本主义社会，整个社会明显地分裂为两大对抗的阶级——无产阶级和资产阶级。正如恩格斯所说的：“这两个大阶级的起源和发展是由于纯粹经济的原因。而同样明显的是，土地占有制和资产阶级之间的斗争，正如资产阶级和无产阶级之间的斗争一样，首先是为了

^① 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第260页。

经济利益而进行的，政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”^① 资本主义社会的发展，使社会生活的经济根源充分地展现在人们的面前。同时，由于贸易的增加，世界市场的建立，资本主义的商品经济猛烈地冲击着封建社会的自然经济，打破了小国寡民的状态，开阔了人们认识的眼界，使人们有可能在更加广泛的范围内来考察社会的历史。可见，在资本主义社会有了一定的发展后，社会发展的原因和结果之间的联系就变得十分简单和明朗，才提供了科学地认识社会历史及其发展规律的可能性。

资本主义的大工业生产和无产阶级同资产阶级斗争的发展，使人们能够冲破笼罩在社会历史上的各种迷雾。唯心主义把人们的思想动机看作是社会发展的动力，但是，现实的社会生活向人们提出这样的问题：为什么在同一社会里人们的思想动机各不相同，甚至相反？为什么人们的思想动机有的能够实现、而有的则不能实现？显然在人们的思想动机后面，还隐藏着更加深刻的动因。“在现代历史中，国家的愿望总的说来是由市民社会的不断变化的需要，是由某个阶级的优势地位，归根到底，是由生产力和交换关系的发展决定的。”^② 这就是说，到了资本主义已有相当发展的时代，社会生活各方面的内在联系以及社会发展过程之间的联系已经非常明显，从而使人们能够克服认识上的表面性和片面性，看清社会历史的真实面目。

无产阶级是人类历史上最革命、最有发展前途的劳动者阶级。无产阶级的阶级利益和奋斗目标同社会历史发展的

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第246页。

② 同上，第247页。

客观趋势相一致的，因而它能够彻底克服一切剥削阶级的偏见和历史上劳动者阶级的局限性，正确地认识和掌握社会发展的规律。并且，无产阶级同资产阶级以及其他剥削阶级的斗争是极其尖锐复杂的。无产阶级要在斗争中不断取得胜利，就必须用科学的社会历史理论来指导自己的革命运动。无产阶级从它产生之日起，就对资产阶级展开了各种形式的斗争，到了十九世纪三十年代，无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。没有革命的理论，就没有革命的运动。创立唯物主义的社会历史观，成了无产阶级革命斗争向前发展的迫切要求。可见，历史唯物主义是适应无产阶级斗争的需要而创立的。无产阶级是历史唯物主义的阶级基础，而历史唯物主义则是无产阶级的思想武器。

创立历史唯物主义要有客观条件，同时还必须具有主观条件。历史唯物主义是科学的社会历史观，它的创立要批判地继承以往社会历史观的一切积极成果，要对各门社会科学成果进行概括和总结。因此，历史唯物主义的创立，是哲学家艰苦认真的理论创造活动的思想成果。无产阶级的伟大革命导师马克思和恩格斯是历史唯物主义的创始人。他们亲身参加和领导无产阶级的革命运动，科学地总结了无产阶级革命斗争的丰富经验，在批判历史唯心主义的过程中，完成了创立无产阶级的社会历史观——历史唯物主义的任务，在人类思想发展史上作出了划时代的卓越贡献。

一八四四年八月，恩格斯和马克思在巴黎会见，他们从此开始共同创立无产阶级的科学的世界观。一八四四年，他们合写了《神圣家族》，提出了人民群众是历史的创造者的著名原理。一八四五到一八四六年他们又合写了《德意志意识形态》，在批判青年黑格尔派的过程中，清算了黑格尔的唯心

主义和批判了费尔巴哈唯物主义的不彻底性，把唯物主义原则贯彻到社会领域，提出并论证了一系列历史唯物主义的基本观点。书中，马克思和恩格斯第一次提出了社会存在决定社会意识的原理，论述了生产力和生产关系的辩证关系。他们还从社会历史发展的一般规律出发，论证了资本主义社会必然灭亡的客观趋势，提出无产阶级只有首先夺取政权，才能消灭资本主义制度，实现无产阶级和劳动人民的解放。一八四七年，马克思在《哲学的贫困》中，批判了蒲鲁东的资产阶级唯心主义和形而上学谬论，具体规定了“生产关系”这一科学概念，进一步分析了生产力和生产关系的矛盾运动，论证了社会经济运动的客观规律性。这表明历史唯物主义已经孕育成熟。一八四八年一月，马克思和恩格斯合写的《共产党宣言》问世。列宁说这部著作以天才的透彻鲜明的笔调叙述了新的世界观，即包括社会生活在内的彻底唯物主义。《共产党宣言》充分体现了马克思主义哲学的科学性、阶级性和实践性，是马克思主义正式诞生的光辉标志。一八五九年，在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思对历史唯物主义的基本原理作了经典的表述：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是

这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为依据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据，相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来之前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。”^①

二、历史唯物主义创立的意义

列宁指出：“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替”。^②历史唯物主义从根本上改造了以往的历史理论，在人类思想发展史

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82—83页。

^② 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

上产生了深远的影响。它的创立有着重大意义。

第一，历史唯物主义的创立，使唯物主义哲学发展成为完备的彻底的科学体系，宣告了唯心主义的彻底破产。

唯物主义思想的发展，是一个不断丰富和完善的过程。在马克思主义产生之前，唯物主义的思想，在自然观方面已经基本形成，随着生产实践、科学实验和自然科学的发展，唯物主义不断得到巩固和发展。马克思主义产生前的唯物主义哲学家，在自然观上，在一般哲学的问题上，是坚持唯物主义基本原则的，但在社会历史观上，他们却陷入了唯心主义。旧唯物主义哲学家在形成自己的唯物主义哲学思想的过程中，把社会历史领域排除在自己的视野之外，因而不能对包括社会历史领域在内的整个物质世界进行全面的概括，这就决定了他们的唯物主义哲学体系是不完整的，他们的唯物主义和辩证法的思想存在着极大的片面性和局限性。列宁说：“马克思认识到旧唯物主义的不彻底性、不完备性和片面性，因此确信必须‘使关于社会的科学同唯物主义的基础协调起来，并在这个基础上加以改造’。”^①马克思和恩格斯在创立无产阶级哲学思想体系的过程中，他们所特别注意的是使唯物主义向上发展，即创立历史唯物主义。历史唯物主义正确地说明了社会生活的客观性和社会发展的辩证法，使唯物主义的基本原理具有普遍的意义，成为关于整个宇宙，即包括自然界、人类社会和人们思维在内的理论体系。

历史唯物主义的创立，把唯心主义从它最后的避难所——社会历史观里驱逐出来，从而宣告了唯心主义的最后破产。恩格斯说：“人们的意识决定于人们的存在而不是相反，这个原理看来很简单，但是仔细考察一下也会立即发

^① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第584页。

现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史性的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。政治论证的全部传统方式崩溃了”。^① 唯心主义的历史观虽然破产了，但是社会历史观上唯物主义和唯心主义的斗争并没有结束。在现代西方哲学中有较大影响的新托马斯主义，赤裸裸地宣扬神学唯心主义的社会历史观，说什么人类社会是上帝意旨的表现，私有财产制度属于神学的永恒的自然法。它攻击马克思主义的阶级斗争理论是对“神圣秩序”的“破坏”。目前，在欧美资本主义国家广泛流传的“西方马克思主义”各流派，都攻击历史唯物主义。它们认为是人性而不是社会存在决定着社会历史的面貌和发展，社会革命是心理的变革，人性的解放，而不是社会制度的变革。我国建国以来，两种社会历史观的斗争，突出地表现为马克思主义的历史唯物主义同林彪、“四人帮”的主观唯心主义历史观的斗争。林彪、“四人帮”打着“发展”历史唯物主义的旗号，极力篡改、歪曲历史唯物主义的基本原理，以“左”的面目出现，赤裸裸地宣扬“上层建筑决定论”。他们抽象地夸大上层建筑的反作用，鼓吹上层建筑的反作用是推动社会历史前进的决定力量，否认生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的原理。他们在否认经济基础决定作用的前提下，单从上层建筑方面来说明阶级和阶级斗争、国家和革命、个人和群众的作用等各种社会现象，把社会意识决定社会存在的唯心史观贯彻到社会历史的各个领域。林彪、“四人帮”的“上层建筑决定论”的核心是权力意志决定论。他们叫嚷“权力至上”，有权就有

^① 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第117—118页。

一切，其用心在于篡党夺权，颠覆我国社会主义制度。现在，林彪、江青反革命集团已受到了历史的惩罚，他们的唯心主义历史观破产了。但是肃清他们的唯心主义历史观的流毒和影响，还是一个长期的战斗任务。

因此，一百多年来，历史唯物主义一方面要批判资产阶级和其他剥削阶级的各种腐朽思想，另一方面要和国际共产主义运动中形形色色的机会主义、修正主义进行斗争，在批判斗争中不断发展。

第二，历史唯物主义的创立，使社会主义从空想变成了科学。

空想社会主义产生于十八世纪末、十九世纪初，它是当时不成熟的无产阶级的要求在理论上的表现。空想社会主义者对资本主义社会作了无情的揭露和尖锐的批判，并对未来的社会制度提出了一些有益的设想，这对启发无产阶级的阶级觉悟有着积极的意义。但是，正如列宁所指出的那样：“空想社会主义不能指出真正的出路。它既不会阐明资本主义制度下雇佣奴隶制的本质，又不会发现资本主义发展的规律，也不会找到能够成为新社会的创造者的社会力量。”^①造成空想社会主义这些重大缺陷的根本原因，是在于空想社会主义者的社会历史观是唯心主义的。他们认为，“英雄人物”的理性是社会发展的决定力量，贤明的君王一旦出现，他的善良理性就能把人类从苦难中拯救出来，并且，他们从理性的要求出发来勾画未来世界的蓝图。可见，要把社会主义变成科学的革命理论，就首先需要对空想社会主义的社会历史观进行根本的改造。马克思和恩格斯创立了历史唯物主义，并

^① 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第445页。

运用它的基本原理来研究资本主义社会，提出了剩余价值学说，深刻地分析了资本主义社会化大生产同资本家占有制之间的矛盾，从而揭示了资本主义社会发展的规律，说明只有无产阶级才是推翻资本主义、建设社会主义的物质力量，指出通过社会革命建立无产阶级专政是消灭阶级、实现共产主义的必由之路，从而就使社会主义理论由空想变成了科学。一百多年来无产阶级革命和社会主义建设的胜利，一次又一次地证明了马克思主义的科学社会主义的无比正确性。

第三，历史唯物主义的创立，为各门具体的社会科学提供了科学的世界观和方法论。

历史唯物主义是科学的社会历史观，同时也是认识和研究社会历史的科学方法论。历史唯物主义所研究的问题横跨社会生活的各个领域，纵贯古今历史的全过程，因此它的理论在社会生活各个方面都普遍地起作用；对人们正确认识和处理现实生活中的各种问题和科学研究中的问题都有重要的指导作用。

各门具体社会科学的研究，不能离开历史唯物主义的指导。历史唯物主义揭示了社会生活的本质和内在联系，揭示了社会发展的一般规律。它为各门具体社会科学研究社会发展的特殊规律，指出了解决问题的根本途径。使人们在错综复杂的社会现象中能够辩明方向，抓住问题的本质，看清所研究的各个问题的基本联系和发展过程的主要阶段，而不为一大堆细节和表面现象所迷惑，从而作出合乎客观实际的科学结论。在历史唯物主义基本原理的指导下，改造以前旧的社会科学，建立新的社会科学，就能使各门社会科学成为真正科学的理论体系。

应该指出，历史唯物主义对自然科学的研究也同样具有指导意义。自然科学与社会科学不同，它是对生产斗争和科学实验的概括和总结，它是以自然界的各种物质运动形态为研究对象的。但是，生产斗争和科学实验都是在一定的社会历史条件下进行的，自然科学的发展同社会经济的发展、同社会斗争的状况有着密切的联系。历史唯物主义揭示了自然科学同群众实践的关系，揭示了自然科学同生产斗争、政治斗争的关系，阐明了自然科学在社会历史发展中的重要作用，所以运用历史唯物主义的基本原理，有助于人们正确总结生产斗争和科学实验的经验，认识自然科学的发展规律，全面评价自然科学家活动的社会意义。

无产阶级及其政党在率领广大人民进行社会主义革命和社会主义建设的过程中，要想取得各项工作的胜利，就需要制定出一整套正确的路线、方针、政策、策略和一系列具体工作的计划、方案。列宁指出：“只有客观地考虑某个社会中一切阶级相互关系的全部总和，因而也考虑该社会发展的客观阶段，考虑该社会和其他社会之间的相互关系，才能成为先进阶级制定正确策略的依据。”^①可见只有以历史唯物主义的基本原理和根本观点为指导，才能正确分析社会各阶级的经济地位和政治态度以及它们之间的关系，科学地认识各种斗争的客观形势和发展趋势，掌握阶级斗争和生产斗争的客观规律，使主观计划符合客观实际情况，从而正确解决政治、经济和其他工作中的重大问题。

在历史唯物主义同各门社会科学的关系上，要反对用历史唯物主义的基本原理来代替各门社会科学研究“的‘代替论’”。历史唯物主义“首先是进行研究工作的指南，并不是

^① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第602页。

按照黑格尔学派的方式构造体系的方法。”^①把历史唯物主义的原理当作教条、标签，到处乱套乱贴，而不去作艰苦的细致的具体研究工作，是极端错误的。同时也要反对否认历史唯物主义有世界观和方法论的指导意义的“取消论”。各门社会科学的研究，都是以一定的社会历史观作为理论基础和方法论的，问题只是在于以什么样的社会历史观为指导。离开了历史唯物主义，那就必然自觉或不自觉地陷入历史唯心主义，其结果是把研究工作引入歧途，不能正确地认识和解决各种社会历史问题。

我国社会历史的发展已经进入了一个新时代。建国三十年来的社会主义革命和社会主义建设的丰富经验需要认真总结，在实现中国式的社会主义现代化中出现的新情况和新问题需要分析、研究，在社会历史观上揭批林彪、江青反革命集团的唯心史观并肃清其流毒的工作有待于继续深入进行，因此，学习和宣传历史唯物主义有着十分重要的现实意义。

阅 读 书 目

马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第81—85页。

恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中的，第四章《马克思恩格斯选集》第4卷，第237—254页。

列宁：《卡尔·马克思》中的“唯物主义历史观”《列

^① 恩格斯：《恩格斯致康·施米特（1890年8月5日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第475页。

宁选集》第2卷，第584—588页。

斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中的“历史唯物主义”，《斯大林选集》下卷，第439—454页。

思 考 题

1. 为什么说历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分？
2. 划分两种社会历史观的标准是什么？
3. 怎样理解历史唯物主义是唯一科学的社会历史观？
4. 历史唯物主义创立的伟大意义是什么？

第十三章 人类社会是发展着的活的机体

为了科学地揭示人类社会的本质及其发展的一般规律，就必须研究人和人类社会产生的历史过程，了解人类社会是一个极其复杂的活的有机体；还要研究物质生活条件在社会存在和发展中的作用，了解由于物质资料生产方式的矛盾运动，从根本上决定着社会有机体的发展是自然历史过程。

第一节 人类社会是一个复杂的有机体

历史唯物主义认为，人类社会是由具有内在联系、不断变化发展着的诸种社会要素所组成的活的有机体，而绝不是随便地把各种社会要素机械地结合起来的僵死的东西。因此，与一切形而上学、唯心主义者不同，“马克思和恩格斯称之为辩证方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的科学方法，这个方法把社会看做处在经常发展中的活的机体”，“辩证方法是要我们把社会看做活动着和发展着的活的机体的。”^① 社会有机体不是从来就有的，而是自然界发展到一定阶段才出现的。

^① 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第34、54页。

一、从自然界到人类社会的产生

人类社会是由各个人组成的，人不能在社会之外或社会之前存在，社会也不能在人之前产生。随着人类的祖先从猿变成人的时候，才有人类社会。

那么人类是怎样出现的呢？这个曾经是科学上的重大难题之一，长期以来，一直被宗教信仰主义歪曲地解释着。基督教《圣经·创世记》中说：“人是上帝创造的”，上帝先用泥土捏了一个男人，取名亚当，又从亚当身上抽出一根肋骨造了一个女人，叫做夏娃。后来因为他俩偷吃了伊甸乐园中的智慧之果而犯了原罪，被上帝打入地上世界，从此亚当和夏娃生儿育女，才有了人类。在中国的古代，也有女娲氏抟土造人的传说。据说古代有一个女娲氏的神仙，因为她独自一个感觉寂寞，就照着自己的形象用黄泥捏了一些小人，用气一吹，这些小人就活起来了。女娲氏又叫这些长大成人的男女成亲结婚，繁衍后代，从此才有了人和人类社会。显然，这些说法都是歪曲了人类起源的无稽之谈。

人和人类社会，不是从来就有的，也不是上帝、神仙等超自然力量创造的，它是自然界的一部分，是自然界长期发展的产物，是生物逐渐进化的结果。早在一百多年前，英国著名的生物学家达尔文，就论证了人是从古猿进化而来的。人在胚胎发育、身体结构和生理特征等方面，同古猿有着许多惊人的相似之处，表明他们是近亲，有着共同的祖先，这就有力地证明了“上帝创造人”的说法，是荒谬的。但是，达尔文及其学派，只是从生物进化的角度论证了人是从古猿发展来的，未能科学地说明古猿是怎样变成人的。恩格斯指出：“甚

至达尔文学派的最富有唯物精神的自然科学家们还弄不清人类是怎样产生的，因为他们在唯心主义的影响下，没有认识到劳动在这中间所起的作用。”^①只有历史唯物主义才对人类的起源作了唯一科学的解释。恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文，第一次提出“劳动创造了人本身”的伟大理论，指出人类之所以能够从动物界分化出来，是由于劳动的结果，劳动在从猿到人的转变过程中起着决定性作用。近百年来，世界各地陆续发现了从猿到人的各个不同时期的许多化石，证实了恩格斯这一论断是完全正确的。

劳动是人类特有的、区别于动物界的最主要特征。人类的祖先，始初为了防御野兽和捕获猎物，顺手拣起现成的自然物件作为工具，这还是属于“最初的动物式的本能的劳动形式。”^②真正严格意义上的劳动，是从有目的的制造和使用劳动工具开始的。人类最初制造和使用的工具是粗糙的石器。人们在第四纪地层中发现了人类始祖——直立猿人的遗骸，并在同一地层中发现了最古老的石器，这就无可置疑地证实了劳动与人类的产生有着不可分离的内在联系。

劳动工具是衡量人类进步的尺度。随着人类制造和使用工具的进步，可以把人类产生的过程，划分为三个基本阶段。第一、猿人阶段。这个阶段大约在二三百百万年前就开始了。恩格斯称这个时期是人类的童年。猿人最主要的特征，就是已经能够制造简单的工具，并且有了语言，中国的“北京猿人”已经知道用火和控制用火了。由猿人结成的社会，称原始人群，过着群居生活。在文化发展阶段上，属于古老的

① 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第515页。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

旧石器时代的初期。世界上已发现的最早猿人化石，是印尼的“爪哇猿人”。在中国，陕西的“兰田猿人”，云南的“元谋猿人”，以及“北京猿人”等，也是属于已经发现最早的猿人化石之一。这些发现说明：我们中华民族的祖先，从很早的古代起就劳动、生息、繁殖在这块辽阔的土地之上了。

第二、古人阶段。原始人群经过漫长的劳动和斗争，大约在二三十万年前发展到古人阶段。古人已经遍布于欧、亚、非的广大地区。如欧洲的“尼安德特人”，非洲的“罗得西亚人”，中国广东的“马坝人”，湖北的“长阳人”，山西的“丁村人”，内蒙的“河套人”等，都是属于这个时期的人类。古人仍使用旧石器，不过比猿人使用的石器已有改进，劳动经验和技能也有了提高。在文化发展阶段上，相当于旧石器时代的中期。这时人类的社会组织，正处于由原始人群向氏族公社过渡的阶段。古人的体质形态比猿人大有进步，头颅变薄，前额增高，上颌骨不象猿人那样突出，但比现代人还显得原始一些，所以称为古人。

人类发展的第三个阶段，即新人阶段。新人是现代人的直接祖先。这个时期大约发生在几千年到十万年前。全世界发现的新人化石很多，比较有代表性的是德国的“克鲁马农人”和中国的“山顶洞人”。这时人类使用的生产工具仍以石器为主，但也出现了骨制的、角制的工具。在文化发展阶段上，已到了旧石器时代的晚期。新人的体质形态日趋完善，脑容量增大，脑结构更加复杂，手脚更为灵巧。如果说在古人的体质形态中还保留有一些猿人特征的话，那末到新人出现以后，人类的体型结构便没有再发生什么根本变化了。这时，人类社会已进入了母系氏族公社的全盛时期。

由此可见，人和人类社会是随着劳动的产生而产生、发展而发展的。人类的发展过程与生物的进化过程不同，人类的生产劳动与动物的本能活动也不同。人类区别于动物的主要特征是：第一，能够制造和使用工具，有目的有计划地改造自然，而不象动物那样简单地适应自然。人类正是为了适应劳动，在漫长的岁月中才形成了人类身体结构的种种特征——直立行走、前后肢分工、手和大脑特别发达等等。第二，在人们从事共同的劳动中，产生了分音节语言，形成了人类特有的、用以积累、传授劳动经验和交流思想的语言工具。恩格斯指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓”。^①第三，在劳动和语言的推动下，人类的抽象思维能力得到了充分的发展。所以说，没有劳动，就没有人类本身。在这些人类区别于动物的主要特征中，第一个特征是始源的、决定性的。所有这些人类的主要特征，都是在劳动过程中形成和发展起来的。唯心主义社会学家说什么“理性”是形成人类社会的原动力，“意识使动物群发展为人，使它变成人类社会”，这完全颠倒了社会意识与社会实践的关系，是同人类社会史格格不入的。

人类社会是统一的物质世界的一部分，是物质运动的一种形态，它虽然由有意识、有目的人们所组成，但并不是人的意志的自由创造物，而是自然界长期发展的结果。作为社会主体的人，首先也是有生命的物质的人。“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织，以及受肉体组织制

^① 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

约的他们与自然界的联系。”^① 社会的发展过程就是与自然界不断进行物质变换的过程。但是，正如人类形成的过程不是生物单纯的进化过程一样，人类社会的发展史，也决不能归结为自然发展史。人类社会从自然界分化出来之后，它与自然界的发展是根本不同的。

人类社会是有意识有目的的人所组成，社会生活的各个领域都是由人参与的。所以，人类社会的发展，是人们有意识有目的活动的结果。恩格斯说：“人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”^② 人类的这种自觉能动性，不仅表现在人的意识对自然界具有反作用，而更重要的表现在人们改造社会的实践上。自然界的发展，则是自发的、盲目的各种物质力量相互作用的结果，如冬去春来，昼夜交替，花开花落，物物竞争等，都没有自觉的预期要达到的目的，只表现为有一定规律的客观过程。

作为社会主体的人和自然界的动物的发展方向及其对于客观世界的作用是不同的。作为社会主体的人，通过社会实践日益发展其从事生产的人造“器官”，即生产工具和科学技术，从而不断地增强改造自然界的能力；而动物只能改变和使用自身固有的天然器官（爪、牙、角等），以适应自然环境，却不能积极地改造自然界。

社会发展和自然发展的速度也不一样。在社会生活实现根本变化所需的时间内，完全不足以引起生物物种的显著变

① 马克思和恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第24页。

② 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第516页。

化。自然环境的变化是极其缓慢的，而人类社会的发展，相对地说，是比较迅速的。毛泽东说：“整个地球及地球各部分的地理和气候也是变化着的，但以它们的变化和社会的变化相比较，则显得很微小，前者是以若干万年为单位而显现其变化的，后者则在几千年、几百年、几十年、甚至几年或几个月（在革命时期）内就显现其变化了。”^①另外，自然界中的生物的发展，由于其不断适应环境，从而使某种机能专门化，所以在多数场合下是逐渐减慢的，而人类社会的发展，总的趋势是不断加快的。这是因为生物发展是局限在先天的遗传方式中进行的，人类的发展，主要是通过语言和文化教育方式进行的，新的一代人总是继承上一代所创造的物质财富和精神财富，并又用新的成就加以补充和发展，因而能够不断加快社会的发展。

如果我们看不到社会生活和自然现象的区别，抹煞社会发展和自然发展的界限，把自然现象、自然发展史或生物进化史搬用于社会生活，就会铸成大错。如有的资产阶级社会学家，把地理环境看做社会发展的决定性因素的“地理环境决定论”，或把社会发展当作生物发展的模似，用生物有机体来解释社会生活的“社会有机论”，就属于这一类错误。

二、社会的人群共同体的诸种历史形式

历史唯物主义认为，人类社会是一个十分复杂并充满矛盾的活动的有机体。在这个有机体中，各种社会要素不仅存在着内在的、不可分割的、血肉般的联系，而且由于其相互作用的结果，使整个有机体成为活生生的、不断变化发展着

^① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第277页。

的自我更新的辩证过程。这与资产阶级社会学的“社会有机论”，是根本不同的。如英国实证主义者斯宾塞，故意把人类社会的发展与生物有机体的发展混为一谈。他从动物的器官有营养、分配和调节三个系统，推论出人类社会也必然有三个阶级，即担任营养职能的工人阶级，担任分配和交换的商人阶级，以及担任调节的工业资本家阶级。这种按照社会分工来划分阶级的观点，其目的是为了论证资本主义社会的“永恒合理性”，这就是实证主义的“社会有机论”的实质所在。历史唯物主义所讲的社会有机体，是指构成人类社会各种因素的有机总和，是极其复杂的统一整体。从它的内容看，既包括生产力、生产关系和一整套上层建筑，又包括不属于上述范围或不能简单归结为上述内容的人类语言和教育等因素。从其人群共同体的结合形式看，社会是由人组成的，但作为社会有机体的人，不是孤立存在的，而是处于特定的社会关系联结起来的人群的共同体之中。这种人群共同体包括氏族、部落、部族、民族、家庭、阶级、国家和将来其他更高级的共同体形式。

（一）氏族、部落

氏族和部落是原始社会一定阶段上的人们共同体的主要形式。凡经历过原始公社制度的世界各族人民，都在不同时期存在过这种形式。

氏族一词，来源于拉丁语，是血族团体的意思。这种起源于共同始祖，具有共同语言、生活、习惯和文化，并以血缘纽带联系起来的原始的社会生产、生活和人种的人群共同体就是氏族。所以氏族的第一个特点，就在于它是原始的生产、生活和人种三位一体的社会组织，它既担负着人类两种生产的职能，又是人类最初级的社会组织形式。氏族是以共

同的血缘关系、共同的语言、某些共同的信仰、某些共同的生活和文化特征来划分的。

民族的第二个特点，在于它是阶级和国家产生以前人们从事生产和发展生产的唯一可能的形式。生产资料公有，人们共同劳动和平均分配产品的原始公社的生产关系，是民族共同体存在的经济基础。由于人们在这种原始公有制基础上的利益一致，因而在民族内部人与人的关系是靠一定的风俗和传统习惯来维持和调整的。这些风俗、传统凝结了多少世纪以来人们共同生活和劳动的经验。

民族的第三个特点，是它的规模狭小和易于流动性。这一特点充分反映了人类社会初期阶段生产力十分低下，因而人们强烈依附于人类集体本身。随着人们经济生活的不断变化，民族共同体的组织形式也有改变。

部落是民族的联合组织。它通常由两个以上氏族组成，发达的部落往往由好几个氏族组成，它的规模和人口比氏族要大得多，有的部落成员达到几万人。在部落内部，每个氏族仍是独立的生产单位，但也出现了新的部落所有制，即共同的居住地、狩猎地和放牧场地等。与此相适应，部落还产生了酋长、祭司和军事首领以及部落会议等社会管理组织和形式。

氏族和部落是适应原始公社这种生产方式出现的，人类在这种人群共同体形式中渡过了数十万年。它不但逐步完成了人类自身机体的发展和种的繁衍，而且逐步发展了社会生产力，从制造最简陋的石器到火的利用，从陶器生产到弓箭的发明，从采集狩猎的攫取型经济过渡到农牧业的生产型经济，最后达到金属工具的使用。这一切，都为人类社会以后的文明史打下了基础。氏族和部落这种社会共同体，为生产

经验的积累和传授，为文化萌芽的保存和发展，为人们的交往和语言的发展，提供了有利条件。正如恩格斯所说：“这个‘太古时代’在一切情况下，对一切未来的世代来说，总还是一个最有趣的历史时代，因为它建立了全部以后的更高的发展的基础”。①

但是，这种以血缘联系为其特征的人群共同体，限制了社会集体人口的增长和质量的提高，不利于人们之间的交往，不利于经济关系的发展。因此，随着经济关系的发展，它必将为新的人群共同体所代替。

（二）部族

部族是在私有制和阶级产生过程中形成的新的人群共同体。它是随着社会分工的产生、交换关系的发展和剥削现象的出现而形成的。部族的第一个特点，就是它已打破了氏族界限，不再属于血族团体，而是由不同的氏族以从事经济活动为中心而联系起来的地域性组织。第二个特点是，过去氏族部落组织中那种原始公有制经济，已逐渐为个人私有制经济所代替。自给自足的家长制自然经济，是部族存在的经济基础。

部族通常是与奴隶制度和封建制度的社会发展阶段相联系的。部族是比部落更为发达的社会共同体，它往往包括几万甚至几十万成员，在更大的地区和规模上促进了生产和交往的发展，促进了生产经验和文化成果的积累，促进了语言的改进。

既然部族共同体是建立在家长制自然经济基础上的，那么，随着生产和交往的进一步发展，部族共同体形式也就日益显露其过于狭隘的性质。随着商品经济的发展，并代替自给

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第155页。

自足的家长制自然经济，从而打破了各地区闭关自守的界限，加强了各部族之间的联系，进一步促进了人们共同的经济生活、语言和文化特点的形成，逐步把人们联结成为规模更大和更加稳定的社会人群共同体——民族。

（三）民族

典型的民族，是在资本主义生产方式基础上形成的人群共同体。马克思恩格斯指出：“资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来，使生产资料集中起来，使财产聚集在少数人的手里。由此必然产生的后果就是政治的集中。各自独立的、几乎只有同盟关系的、各有不同利益、不同法律、不同政府、不同关税的各个地区，现在已经结合为一个拥有统一的政府、统一的法律、统一的民族阶级利益和统一的关税的国家了。”①

民族是以共同的经济生活、共同的语言、共同的地域以及表现在民族文化特征上的共同心理特点为基本标志的。其中共同的经济生活起主导作用，决定整个民族的根本特征。没有共同的经济生活，就没有现代民族。民族的其它方面的特点，是在资本主义以前时期就有所准备，而在共同的经济生活的基础上发展起来的。但民族的这些共同特征，并不能掩盖资本主义民族内部的阶级对立，资本主义民族的形成过程是由资产阶级领导的。列宁指出：“既然这个过程的领导者和主人翁是商人资本家，所以这种民族联系的建立也就无非是资产阶级联系的建立。”②

① 马克思恩格斯《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第255—256页。

② 列宁：《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第22页。

民族共同体是适应资本主义生产方式而形成的，它在促进社会生产力和文化发展上，在克服封建割据和消灭封建主义过程中，起了十分重要的作用。

资本主义经济冲出单一民族范围、形成世界经济体系的过程，引起资本主义制度下民族发展的两种趋势，一方面是民族觉醒和民族运动的加强，各民族逐步战胜资本主义以前的剥削制度；另一方面就是民族之间经济联系的加强，国际资本打破民族壁垒，形成民族压迫。列宁指出：“这两种趋向都是资本主义的世界规律。第一个趋向在资本主义发展初期占优势，第二个趋向标志着资本主义已经成熟，正在向社会主义社会转变。”^①这两种趋向形成帝国主义与民族解放运动之间的对抗性矛盾，冲击着资本主义世界体系。民族解放是当今时代的主要特征之一，是不可抗拒的历史潮流。马克思主义者，一定要发扬无产阶级国际主义精神，积极支持被压迫民族反对帝国主义、霸权主义的民族解放斗争。

民族问题是历史上遗留下来的问题。在以私有制为基础、剥削阶级占统治地位的社会里，民族关系渗透着阶级关系，在这样的历史阶段里，民族问题的实质主要是阶级问题，但又不能把民族问题完全等同于阶级问题。因为不同阶级有不同的经济利益和思想感情，以至于不同的文化，所以，阶级之间的对立决不会因属于同一个民族而有所减弱。当然，民族之间除了阶级关系之外，还存在着某些经济生活、文化特点、风俗习惯和民族感情等方面的共同联系。民族问题是随着社会历史的发展、社会制度的变革而发生变化的。

在社会主义制度下，民族问题仍然有阶级关系残余的一面，因而在尊重各民族的特点的同时，需要大力克服大民族

^① 列宁：《关于民族问题的批评意见》，《列宁全集》第20卷第10页。

主义和狭隘的地方民族主义倾向。但是在各民族都实行了社会主义改造之后，各民族间的关系，主要是劳动人民之间的团结一致关系。社会主义国家内部各民族之间，主要是实行民族平等和民族团结的问题。因为，在社会主义公有制基础上，各民族逐步消灭了剥削阶级，开辟了各民族互相帮助、接近和共同发展的道路。当然，社会主义并不抹煞民族的差别，而是促进各民族的共同繁荣与接近。各民族仍然具有共同的经济生活、共同的语言、共同的集居地域和共同的风俗习惯以及表现在民族文化方面的共同心理特征，但是这些特征的内容已经起了根本变化。社会主义取消了各民族间的经济剥削和政治压迫，各民族的政治平等保证逐步实现各民族的经济平等和科学文化方面的平等，并在这个基础上不断加强民族团结。通过发扬民族的优秀、进步传统，使各民族形成越来越多的共同点，为将来共产主义社会各民族的全面接近和融合作准备。

民族作为一个历史范畴，它的根源早在人类最初的共同体中已经产生，民族共同体的延续，将比阶级现象更加长久。阶级划分消灭了，民族差别将依然存在，只有经过共产主义制度的全面胜利和发展，民族问题才能彻底解决。

随着生产方式的更替，人类社会生活的共同体也历史地改变它的形式；社会经济联系的发展，推动着人们共同体不断扩大和日趋稳定。但某种共同体只是基本上与一定的社会经济形态相适应，历史上很少见到这些共同体以“纯粹”的形式出现。相反，由于经济发展不平衡，在世界范围内甚至在一国范围内，它们常常有同时并存、互相影响的情形。

（四）家庭

人们的生产方式决定着人们的生活方式，也决定着人们

对于生活的观念的发展。在一夫一妻制家庭出现以前，人类的两性关系是在群居杂交、血缘婚姻和各种形式的群婚中渡过的。在原始人群阶段，人们没有私有财产的观念，也没有个体家庭和私有子女的观念，两性关系处于杂交状态。以后形成按辈份区分的血缘婚姻，这种血缘家族是原始人群向氏族共同体过渡的重要环节。在以血缘纽带联系起来的氏族公社的发展中，首先形成的是以“母权制”为中心的母系氏族公社，这是由于当时妇女在生产中处于有决定意义的地位。她们从事采集，初步种植、加工猎物和产品，扶养老幼，这是氏族生活的主要的和可靠的来源，这种经济作用使妇女取得了崇高地位。在母系氏族里亲属关系完全以母系来确认，子女随母姓并属于母系氏族，男子只是母系氏族的外来成员。随着畜牧业和农业的兴起，男子逐渐在生产中取得了决定性地位，因为畜牧业和农业生产主要由男子负担。这样，便引起了氏族共同体由“母权制”向“父权制”的过渡。恩格斯指出：“母权制的被推翻，乃是女性的具有世界历史意义的失败。”^①母系氏族经过长期发展，大约在六、七千年前在我国大地上达到繁荣阶段，考古学上新石器时代的仰韶文化早期遗存，就反映了这一时期的社会面貌。在繁荣的母系氏族公社里，生产工具大大改进，生产技术显著提高，农业成为主要的经济部门，人们过着定居生活，建立了氏族村落。也正是在这一时期，由于生产力的发展，出现了贫富差别，私有财产开始萌芽，母系氏族逐渐向父系氏族转化。

随着父系氏族公社代替母系氏族公社，也逐渐出现了父系家长制家庭。这是因为生产力的进一步发展，私有财产的

^① 恩格斯：《家庭，私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第52页。

出现，迫切要求形成各自独立的经济单位，同时，由于畜牧业和农业生产不断地发展了已有可能脱离广泛的社会人群共同体而由较小的单位来进行，这样就产生了一夫一妻制的个体家庭。

一夫一妻制的个体家庭，最早是在原始公社末期私有财产发生的基础上产生的社会共同体。它在阶级社会中是建立在男性支配和奴役女性的基础上的。所谓一夫一妻制的义务，实际上只是要求女性遵守，而剥削阶级社会中的卖淫制度和掌握财产大权的男性的多妻生活，则往往是剥削阶级家庭制度的补充。这种个体家庭形式是私有制的相应产物，它是为私人的财产占有权和财产继承权服务的。当社会上还存在个体经济的时候，其生产一般是以家庭为单位来进行的，这样的个体家庭还保留有个体生产的职能。在资本主义生产的条件下，工人家庭退居为消费单位，它无论作为消费单位或作为劳动力再生产单位，对于剥削阶级来说，都是提供剥削的源泉。

家庭婚姻关系的性质、面貌以及与之相适应的伦理道德、法律等观念，是随着人们的社会经济关系的变化而变化的。封建主义制度产生了封建家长制，规定了君臣父子夫妻的尊卑等级、产生了封建的伦理道德和维护封建家长制的法律规范。在封建社会里，族权、父权、夫权统治着封建家庭，而农奴家庭对其仅处于从属地位。在私有制和商品关系统治的资本主义社会里，“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系”。^①资产阶级国家的法律和道德是为维护这种关系服务的，其目

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

的是使资本主义社会的家庭关系适合于资本主义剥削制度。

资本主义生产迫使劳动者家庭的妇女成为雇佣劳动者，对她们进行同工不同酬的剥削。但在客观上使妇女从封建宗法制度下解放出来，相对提高了妇女在家庭和社会上的地位。

社会主义制度为妇女的彻底解放、为社会主义新型家庭关系的建立创造了条件。由于私有制的消灭，男女不仅在政治、法律上处于平等地位，而且在经济上和社会生活各方面都处于平等地位。随着社会主义经济的发展，为妇女提高科学文化水平和参加社会生产提供了日益广阔的天地。只有在社会主义条件下，一夫一妻制的婚姻，才成为对男女双方都是现实的东西。社会主义经济的发展、法制的完善和社会主义道德的建立和发扬，使广大劳动群众能够建立真正平等团结和睦的新式家庭。社会主义婚姻家庭关系，是适应社会主义生产方式产生和发展起来的。由于建设社会主义是一个相当长的历史过程，在社会主义的初期阶段还存在着私有制的残余，还存在着旧社会那种婚姻家庭关系的重大影响，所以在社会主义社会还必须大力批判和克服封建主义、资本主义的伦理道德观念，树立社会主义的新的家庭风貌。

恩格斯指出：“……结婚的充分自由，只有在消灭了资本主义生产和它所造成的财产关系，从而把今日对选择配偶还有巨大影响的一切派生的经济考虑消除以后，才能普遍实现。到那时候，除了相互的爱慕以外，就再也不会有的动机了。”^①这种男女双方以爱情、互爱为基础的具有高尚道德的婚姻家庭关系，只有到了共产主义社会才能完全实现。

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第78页。

家庭作为社会生活的组织形式，其性质、职能和形式以及与之相联系的伦理道德观念，总是或迟或早地随着社会生产方式的变化而变化的。不同时代有不同的家庭，不同阶级之间的家庭关系也各不相同。家庭婚姻关系的演变，归根到底可以从物质经济关系的变化中找到根源。

第二节 社会有机体 存在和发展的物质条件

一、自然环境在社会存在和发展中的作用

历史唯物主义认为，人类社会不同于自然界，社会发展史不同于自然发展史，但不等于说，人类社会可以脱离自然条件而独立存在。社会物质生活条件是社会赖以存在的基础。如果没有一定的物质生活条件，社会的存在和发展，是不可思议的。

社会物质生活条件是指构成社会物质运动形态诸因素的总和。在社会物质生活条件的体系中，包括自然环境、人口因素和物质资料的生产方式。它们在社会存在和发展中的作用是不同的，其中物质资料的生产方式是主要的、决定性的因素。

自然环境主要是指社会周围的自然条件，它包括地形、气候、土壤、山脉、河流、海洋、矿藏、动植物分布以及其它能源等等，它是人类社会存在和发展的永久的必要条件。人类的生活资料和生产资料所需要的原材料，是自然界提供的，或是人们从自然界取得的；自然环境的好坏，对于人类

生活和社会生产的发展，有着巨大的影响。历史唯物主义向来十分重视自然环境对社会发展的作用。

自然环境影响社会发展的速度 一般说来，在其他劳动条件相同而自然环境优劣不同的情况下，人们所创造的劳动生产率是不一样的。马克思说：“劳动的不同的自然条件使同一劳动量在不同的国家可以满足不同的需要量，因而在其他条件相似的情况下，使得必要劳动时间各不相同。”^① 在一般情况下，凡提供生活资料的天然资源比较丰足，或便于农牧业发展的国家和地域，社会发展就快些。例如，在古代，中国、印度、埃及和巴比伦等比较富饶的地域，曾经是古代文明的中心和发祥地。反之，在人们生产生活资料费时较多的地域，如沙漠和寒极地区，社会发展就会相对慢些。

⑤ 自然环境影响生产发展的某些方向 土地肥沃、草原丰富的平原地区，有利于农牧业的发展；靠近海洋，交通便利，就会给商业经济的发展提供得天独厚的条件；如果没有森林，就很难发展木材工业；没有矿藏，建立冶金工业就比较困难，如此等等。这种自然环境对生产发展的方向的影响，在人类的早期阶段更为明显，并且至今还在各民族所经营的古老的和传统的经济部门表现出来。

⑥ 自然环境不仅通过生产影响社会发展，而且还会通过政治、经济和文化的交流影响社会。居住远离历史上形成的经济文化中心的偏僻地区，发展就会慢些，如美洲在被欧洲人发现以前的情况就是如此。优越的自然环境，不仅有利于经济文化的发展，而且还能够为革命斗争提供便利条件。

自然环境对社会发展的加速或延缓作用，是十分明显

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第562页。

的，但是，它不是社会发展的决定力量。这是因为：第一，自然环境不能决定社会制度的性质。它不能说明为什么自然环境相同或相似而社会制度却不同，自然环境不同的国家又为什么有相同的社会制度。第二，自然环境不能决定社会制度的变革。自然环境一个微小的变化，往往需要经过多少万年的时间，而社会制度的变革，即使是重大的变革，只需要几千年甚至几年就够了。例如，我国从一八四〇年鸦片战争以来，自然环境并未发生明显变化，而社会制度却经历了由封建主义到半封建半殖民地又到社会主义的多次重大变化。可见，长期相对稳定的自然环境决不能成为在较短期间内就会发生根本变化的社会制度发展的决定性原因。第三，自然环境对社会生产发展的影响，只是提供了可能性，要把这种可能性变为现实，仍需依赖社会制度的本身。首先对自然环境的利用，依赖于社会生产力发展的水平。在社会发展的原始阶段，野生植物、兽类、鱼类以及肥沃的土地和牧场等天然资源，对生产发展所起的作用就很大，而各种矿藏和其它能源，仅是一种潜在力量。但到了现代化大工业和科学技术高度发达的今天，人类已经向地球深处、海洋深层和宇宙空间进军的情况下，各种矿藏和其它能源，对社会生产的发展，就显得日益重要。其次对自然环境的利用，还依赖于生产关系的性质。同样的自然环境，在不同的社会制度下的作用是极不相同的。因为自然环境对社会发展的影响，完全是自发的，而社会对自然环境的利用，则是人们自觉活动的结果。这样，对自然环境的利用，就必然要受到社会制度的制约。例如，我国地大物博、资源丰富、气候适宜的自然条件，在旧社会，它的作用就不可能很好地发挥。只有在建立了社会主义制度后，才逐渐得到开发和利用，真正成为造福

于人民的宝贵天然资源。这一事实，雄辩地证明了对自然条件的利用，是依赖于社会制度的。创造和保护良好的自然环境，是人类生存和社会发展的必要条件之一。我们在实现社会主义现代化建设的新长征中，必须提高自觉性，努力遵循自然规律，特别是生态规律，合理地开发和利用自然资源，保护生态平衡，防止环境污染，积极做到趋利避害、兴利灭害，以促进我国社会主义建设稳步而高速地向前发展。

在资产阶级社会学各流派中，有一派叫“地理决定论”，企图用地理环境来解释各民族的特点和社会制度的更替。如十八世纪法国启蒙哲学家孟德斯鸠认为，各民族的特点和社会制度是由当地气候决定的。他认为热带气候使入身体逐渐衰弱，由此而来的热带民族的懦弱性往往使自己陷入奴隶地位，而寒带民族的强悍则使他们保持自由的地位。十九世纪英国社会学家布克尔认为，气候、食物、土壤和地形这四个自然因素决定着人类的生活和命运。他认为热带国家的大自然表现森严可怕，使居民感到畏惧，妨碍他们智力的发展，因而愚昧落后；欧洲各国由于大自然比较温和，由此促进了人们智力和文化的发展。地理学派坚持用自然条件来解释社会发展，对于否定用上帝或其他超自然力量来解释社会发展的宗教唯心主义，有一定进步意义。但他们片面地夸大自然条件的作用，用所谓地理环境决定人们的生理特点和心理特点，并由此而决定整个社会制度的观点，仍然没有跳出历史唯心主义的牢笼。

地理学派在方法论上的错误，就在于它用社会以外的原因来解释社会的发展，陷入了形而上学的外因决定论，这就使他们最后不得不陷入宿命论的荒谬立场。

在帝国主义时代，地理学派的反科学理论，被一些法西

斯帝国主义分子和反动的种族主义分子所利用。他们鼓吹政治是由地理因素决定的，以此来为帝国主义所谓争取“生存空间”的侵略战争和公开掠夺殖民地的暴行做辩护。

历史唯物主义坚决揭露地理政治学的反科学反人民的性质，明确指出社会的性质及其发展，是由一定的生产方式决定的。侵略战争和民族压迫，决不是地理因素造成的，而是以生产资料私有制为基础的生产方式的产物。

二、人口因素在社会存在和发展中的作用

人是社会生产和生活的主体。一定数量和密度的人口以及按一定比例的人口增殖，也是影响社会生活和社会发展的一个永久的必要条件。人既是生产者，又是消费者。人作为社会的个体，需要一定的食物、衣服和住所等，而要获得这些生活资料，就必须从事生产。人作为生产者，在地广人稀、生产力水平比较低的国家和地区，特别是当生产力发展要求有更多的劳动力时，适当增加人口，就意味着可能投入生产的劳动力增加，从而起着加速社会发展的作用。所以，一般说来，人口稠密的地区，生产和科学都比较发达。反之，人作为消费者，在地少人多，劳动力有剩余的国家和地区，无计划地增加人口，与社会经济发展不相适应，就会阻碍社会的发展。所以，一定的人口数量和密度，对社会发展起着加速或延缓作用。

在社会发展中，人口因素与自然环境一样，虽有一定影响，但也不是社会发展的决定性力量。因为，第一，人口密度的大小不能决定社会的性质和面貌。人口密度大的国家或地区，不一定社会制度就先进、社会面貌就繁荣昌盛；人口

密度小的国家或地区，也不一定社会制度就腐朽、社会面貌就落后。第二，人口增长速度快慢，不能说明某一社会制度恰好由另外一个新的社会制度所代替，而不是由其他制度来代替。第三，人口数量的增减，不能决定社会结构和社会制度变革的原因。一些持有唯心史观的帝国主义分子曾把中国革命的原因归之于人口过多。毛泽东在驳斥这种谬论时指出：“革命的发生是由于人口太多的缘故么？古今中外有过很多的革命，都是由于人口太多么？中国几千年以来的很多次的革命，也是由于人口太多么？美国一百七十四年以前的反英革命，也是由于人口太多么？……华盛顿杰佛逊们之所以举行反英革命，是因为英国人压迫和剥削美国人，而不是什么美国人口过剩。中国人民历次推翻自己的封建朝廷，是因为这些封建朝廷压迫和剥削人民，而不是什么人口过剩”。①

十八世纪英国的庸俗经济学家、牧师马尔萨斯，虽然看到了资本主义社会人口过剩这个值得注目的问题，但他对造成人口过剩的原因和解决的方法的观点，是反动的。他认为劳动人民失业、饥饿和贫困的原因不在于资本主义制度，而在于人口的增长超过了生活资料的增长。他臆造了一个公式，说什么生活资料是按算术级数增长，人口是按几何级数增长，生活资料增长的速度永远赶不上人口的增长，从而造成劳动人民的失业、饥饿和贫困，并硬说这是任何社会都存在的“永恒的自然规律”。

马尔萨斯的人口理论，是不符合社会发展的历史事实的。就以马尔萨斯当时所生活的英国来说，从一六八八年到一九一三年的二百三十五年中，英国的人口增长七·三倍，而国民收入却增加了四十九倍。美国从一八八〇年到一九一

① 毛泽东：《唯心历史观的破产》，《毛泽东选集》第1447页。

九年的三十九年中，人口增加83.6%，而国民财产增加173.5%。根据联合国的统计资料，近年来世界食品产量的平均增长率为3%，而人口的平均增长率1.5%。这充分说明马尔萨斯的所谓人口增长比生活资料增长要快的说法，是毫无根据的。无庸讳言，在资本主义社会，数以万计的工人失业、饥饿和贫困的现象，确实是存在的，但这不是由于人口太多的缘故，而是由于资产阶级敲骨吸髓的剥削引起的。

马尔萨斯的人口论，极力掩盖资本主义社会的阶级矛盾，抹煞社会革命的真实原因。他给社会开出的解决所谓人口过剩的灵丹妙药，就是包括战争在内的天灾人祸。他说：

“一个来到已有人满之患的世界的人，如果父母无力抚养他，而社会又无法使用他的劳动，他就无权要求得到一点食物。实际上，他在地球上就是个多余的人。在盛大的人生筵席上，没有他的座位，自然命令他离去，并立即亲自执行自己的判决”。^① 马尔萨斯的理论，千方百计为资本主义剥削制度辩护，把矛头指向广大劳动人民，是极其反动的。

在帝国主义时代，新马尔萨斯主义者同帝国主义和霸权主义者沆瀣一气，他们利用所谓人口问题恶毒攻击和歪曲第三世界各国人民革命斗争的根源，为帝国主义和扩张主义的侵略政策和战争政策辩护，它的反动本质更加露骨。

在人口问题上，历来存在着两种历史观的斗争。历史唯物主义认为，“每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。抽象的人口规律只存在于历史上还没有受过人干涉的动植物界。”^② 在资本主义制度

① 马尔萨斯：《人口原理》，转引自卢森贝：《政治经济学史》三联书店1962年版，第226页。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第692页。

下，从整个社会来看，无论是物质资料的生产或是人口的生产，都处于无政府状态。由于雇佣劳动和资本的尖锐对立，其结果必然是：一极出现相对的人口过剩，另一极是相对的资本过剩。因此，人口过剩不是社会发展的普遍规律。要根治资本主义制度下人口过剩的弊病，就必须用革命的手段改变腐朽的资本主义制度。

当然，我们批判马尔萨斯的人口理论，并不意味着对人口增长可以毫无控制，更不能得出似乎马克思主义者主张无论何时何地都要求提高出生率的结论。恩格斯指出：“如果说共产主义社会在将来某个时候不得不象已经对物的生产进行调整那样，同时也对人的生产进行调整，那末正是那个社会，而且只有那个社会才能毫无困难地作到这点。”^①社会主义社会的物质资料的生产，是有计划按比例地进行的，这就要求人口的生产也要有一定的计划，以适应国民经济的发展。有计划地调节人口生产，是符合社会发展利益的，也是社会主义制度优越性的一个表现。

我国原来底子薄，人口基数大，解放后，由于人民生活条件、卫生条件有所改善，人口增长速度比较快。为了加速实现四个现代化和改善人民的物质生活条件，为了保证母子健康和改善青年一代的教育条件，为了提高整个中华民族的科学文化水平，要求人民自觉地合理地节制生育，做到少生、优生。这是完全符合国家和人民利益的，也是符合马克思主义精神的。

但是，在我国曾一度流行过一种庸俗观点，在这种观点看来，似乎人口增长越快，劳动力越多，生产发展就越快。他

① 恩格斯：《一八八一年二月一日致考茨基的信》，《马克思恩格斯全集》第35卷，第144页。

们说什么“人有两只手，不怕糊不了一个口”，“早生儿子早得力”，“多子多福”等等。这种观点，在理论上正如马克思所批评的那样，离开了一定的生产方式抽象地看待人口问题，因而陷入了形而上学和主观主义的歧途；在实践上则直接助长了人口的盲目增长，拖了四个现代化建设的后腿。它决不是马克思主义的理论，实质上是小生产者无政府主义思潮和封建思想残余的反映。

可见，对于人口因素的作用，必须结合各个社会形态的实际，全面地科学地加以考察。只有这样，才能正确发挥人口因素在社会存在和发展中的积极作用。但要了解人类社会的本质及其发展的真正内因，还必须研究物质资料的生产在社会生活和社会发展中的作用。

三、物质资料的生产是社会存在和发展的基础

物质资料的生产，是人类为取得物质生活资料而不断改造自然的劳动活动。人类为了进行生产，必须发生两方面的关系，首先是人们对自然界发生关系，从自然界取得物质生活资料。人们制造和使用某种工具改造自然以获取物质生活资料的能力，称为社会生产力。同时，为了生产，人与人之间还必须按某种形式发生一定的社会关系，称为生产关系。物质生产所必须依赖的这两个基本条件的有机统一，就构成一定的生产方式。历史唯物主义所讲的社会存在、社会物质生活条件，主要是指物质资料的生产方式。它是人类从自然界分化出来的决定性条件，是社会有机体生存的基础，也是社会发展的决定力量。

首先，物质资料的生产是人类从自然界分化出来的决定

性条件。人类的生产活动与动物的本能活动不同，动物寻找食物而谋取生存的活动，只能消极地、被动地依赖于自然条件，而人类的生产活动，虽然也要同自然界发生联系，但本质上不是消极地依赖于自然条件，而是通过劳动积极地改造自然，从而使自己从动物界分化出来。马克思说：“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。人自身作为一种自然力与自然物质相对立。为了在对自身生活有用的形式上占有自然物质，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。当他通过这种运动作用于他身外的自然并改变自然时，也就同时改变他自身的自然。”^①这就是说，自然环境和人口因素之所以重要，就在于它们为人类的生产活动提供了必不可少的前提，没有一定的自然条件和人力条件，社会生产就无法进行。但是，如果没有人类的生产活动，自然环境和人的自然力则不能发挥任何作用。正是一定形式的物质生产，才把人与自然条件联结起来了，人通过生产劳动作用于自然并改造自然的同时，也就改变了人类自身，使人从动物界分化出来、人类社会从自然界分化出来了。

第二，物质资料的生产是社会赖以存在和发展的基础。人类为了自身的生产和再生产，即为了维持生活和繁衍后代，为了从事经济的、政治的、科学的、教育的、艺术的等活动，首先必须有吃的、穿的、住的、用的等生活资料。要取得这些生活资料，就必须生产，而物质资料的生产就能够提供人们一定的生活资料。人们生产的物质生活资料愈丰富，标志社会生产就愈发达。反之，如果没有物质生活资料的生产，人类就无法生存，更谈不上从事其它活动。马克思

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第201—202页。

曾经说过，任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡。所以，物质资料的生产，是人类第一个最基本的社会实践，是社会生活的起点，人类历史的开端，是人类从事其它活动的首要前提。

第三，物质生产方式决定着人们对自然环境运用的状况和人口变化的特点。物质资料的生产不仅是社会存在和发展的基础，而且，一定的物质生产方式还决定着人们对自然环境运用的状况和人口变化的特点。在有剥削的生产方式中，限制了人们对自然环境的充分利用和改造；只有在社会主义生产方式的条件下，人们就可以依靠社会主义制度的优越性，更充分地利用和创新自然环境，为人类造福。同时，不同的物质资料生产方式，也决定着各个社会中的人口状况的特点及其特殊的规律。在剥削制度下，失业和半失业的过剩人口经常大量地存在；广大劳动人民的健康受到严重的影响；而只有在社会主义制度下，不仅广大劳动人民的健康得到了保障，而且可以有计划地控制人口的增长，并采取各种措施，广开门路，逐步解决一切劳动者的正常就业问题，使广大人民随着生产的发展过更幸福美好的生活。

第四，物质资料的生产方式决定着社会的性质和面貌。人们在生产过程中，不仅生产物质资料，同时也生产自身的社会关系。一定的社会制度、社会结构、政治观点和思想观点等，不是少数英雄人物头脑的自由创造物，而归根到底是由该社会的生产方式决定的。斯大林指出，“社会的生产方式怎样，社会本身基本上也就怎样，社会的思想和理论，政治观点和政治设施也就怎样”。^①这就是说，社会的生产方

^① 斯大林：《辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林选集》下卷，第443页。

式决定着社会的性质和面貌。然而生产方式的两个方面，对社会的性质和面貌所起的作用是不同的。生产力对社会的发展虽然起着最后的决定作用，但它不能直接决定社会的性质和面貌。社会的性质和面貌是由生产关系决定的，否则，就无法解释生产力发展很高而社会性质仍很落后的历史现象。例如，目前美国的生产力比中国高，但中国的社会性质比美国先进。因为中国的生产关系是先进的，这就决定了中国社会性质比美国先进。所以，要改造社会，必须用革命手段改变旧的生产关系。因此，当生产关系阻碍生产力发展的时候，衡量一个革命运动是否获得胜利以及胜利是否彻底，主要取决于生产方式中的生产关系是否已经改变或改变得是否彻底，这是区分马克思主义与一切改良主义的试金石。

第五，物质资料生产方式的变化决定着社会形态的依次更替。如所周知，人类对生活资料的消费是不会停止的，因此生产生活资料和生产资料的物质生产，尽管有时发展快些，有时慢些，有时表现间歇（如资本主义经济危机），有时表现跃进，但它永远不会长久停留在一个水平上，总是处于不断变更和发展之中。生产力发展了，迟早要引起生产关系的相应变革；生产关系（它的总和构成经济基础）的变革，又会引起全部庞大的上层建筑或快或慢的变革，从而推动整个社会由一种形态过渡到另一种形态，决定着社会由低级向高级的依次更替。所以，物质资料生产方式是人类社会从一种形态向另一种社会形态转变的决定力量。

物质资料的生产是独立于人们意识之外的客观的物质活动，它体现着社会有机体的本质，是社会发展的决定力量。人类社会的历史，归根到底是物质资料生产发展的历史，是物质资料生产方式更替的历史。

四、物质利益是推动人们创造历史的动因

物质资料的生产是社会有机体生存的基础。但人们为什么目的而生产？人们维护或者要求变革同生产力状况不相适应的旧生产关系的原因是什么？在阶级社会里，各阶级之间的斗争或者有时阶级之间的联合，又是由什么引起并为着什么而互相斗争或联合？要正确回答这些问题，就必须进一步研究人们历史活动的物质利益这一终极根源。

物质利益是一个具有多方面含义的社会学范畴。哲学的物质利益范畴，揭示了人们思想活动的动机与自身的物质利益的内在的本质联系，它是推动人们为改造现实世界而进行自觉斗争的客观动因，在社会发展中起着重要的作用。

马克思主义以前的社会学和历史学，对于人们历史活动的思想动机和物质利益的关系，都没有作出科学的阐述。几千年来，绝大多数思想家总是用纯粹的精神力量，或道德的和法的观念来说明社会发展的原因，总是竭力否认和讳言人们历史活动的物质利益原因。虽然也有少数人谈到人们历史活动的利益问题，如中国战国时代的墨翟，曾提出“兼相爱，交相利”^①的思想。荀子针对孟轲的性善说，主张“人之性，生而好利”。^②古希腊柏拉图的《理想国》书中人斯拉雪麦格，在反驳苏格拉底的“公道”论时说：“余谓公道者无他，即强者之利益耳”，“牧人之饲羊，非为羊计，实为已计，或者为其主人之利益也”。^③法国唯物主义者爱尔

① 《墨子·兼爱中》

② 《荀子·性恶》。

③ 柏拉图：《理想国》，商务印书馆1957年版第25、35页。

维修，更明确地提出：“如果说自然界是服从运动的规律的，那么精神界就是不折不扣地服从利益的规律的。”“唯有利益支配着我们对人们的各种行为和观念的表示尊重或蔑视”。^①这些思想，在当时历史条件下，曾起过一定的进步作用。但由于这些思想家受其阶级的和历史条件的限制，不能科学地揭示人们历史活动的思想动机与物质利益的内在联系，不能正确说明个人利益和社会利益的关系，从整体上看，他们的社会历史观仍然是唯心主义的。恩格斯在批判把社会历史发展归结为精神力量的唯心史观时指出：“旧唯物主义在历史领域内自己背叛了自己，因为它认为在历史领域中起作用的精神的动力是最终原因，而不去研究隐藏在这些动力后面的是什么，这些动力的动力是什么。”^②这种动力的动力不是别的什么东西，就是人们对经济利益即物质利益的追求。所以，列宁指出：“当人们还不会从任何一种有关道德、宗教、政治和社会的言论、声明和诺言中揭示出这些或那些阶级的利益时，他们无论是过去或将来总是在政治上作受人欺骗和自己欺骗自己的愚蠢的牺牲品的”。^③

马克思主义的历史唯物主义的创立，克服了以往历史理论只是考察人们历史活动的思想动机的根本缺点，第一次科学地揭示了社会发展的真正动因，认为在亘古及今的一切社会里，不管人们自觉与否，承认与否，他们历史活动的思想动机，都毫无例外地同自身的和社会的物质利益分不开的。

① 爱尔维修：《论精神》，《十八世纪法国哲学》，商务印书馆1979年版，第457、460页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第244页。

③ 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第446页。

马克思说过：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”^①又说：“‘思想’一旦离开‘利益’，就一定会使自己出丑”。^②毛泽东也说过：“马克思列宁主义的基本原则，就是要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗。”^③事实上，在社会历史的发展过程中，真正起过重大作用，并使广大群众行动起来的思想，从未有过和利益根本对立的。在社会领域内，一种正确的思想，归根到底总是要反映一定的实际利益。所以，如果我们不满足于表面现象而进一步追根求源的话，那么就会发现，物质利益是推动人们从事各种历史活动的客观根源，是社会发展动力背后的动因。

△物质利益是推动人们改造自然，创造历史，不断提高生产力的直接动因。马克思主义的创始人指出：“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。同时这也是人们仅仅为了能够生活就必须每日每时都要进行的（现在也和几千年前一样）一种历史活动，即一切历史的一种基本条件。”^④这就是说，人们为了生活，就需要生产，而生产的目的是为了消费，为了不断地满足人们直接的和间接的、个人的和社会的物质生活需要。在历史发展的各个阶段上，人们想方设法改进生产工具，提高生产力，其根本原因就在于

① 马克思：《第六届莱茵省议会的辩论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第82页。

② 马克思：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第103页。

③ 毛泽东：《对晋绥日报编辑人员的谈话》，《毛泽东选集》第1261页。

④ 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

为了从自然界取得更多更好的物质资料，获取更多的物质利益。

物质利益是促使人们改革同生产力不相适应的旧的生产关系的内在动因。人们在生产中不仅同自然界发生关系，而且彼此之间也发生一定的生产关系。生产关系实质上就是经济关系，是人与人之间的物质利益关系。在阶级社会中，反动的统治阶级为了维护过时的生产关系和本阶级的利益，总是竭力运用自己的上层建筑对劳动人民和革命阶级进行政治上的压迫和思想上的奴役；而广大劳动人民和革命阶级为了争取自己的利益，就要打破旧的生产关系和上层建筑，进行政治上和思想上的斗争。所谓旧的生产关系束缚生产力的发展，主要是指这种生产关系违反了作为生产力首要因素的劳动者的经济利益，扼杀或压制了他们从事生产的积极性。因此，凡是在不同程度上改变旧的生产关系的社会革命，都不能不起着一定的解放生产力和改善或客观上有利于改善劳动者的某些物质利益的作用，从而推动了社会历史前进。

物质利益是社会是人们产生矛盾斗争或实行某种联合的经济根源。历史唯物主义认为，在各个社会形态中，人们之间产生的矛盾斗争或实行联合，归根到底是由经济利益决定的，仅在不同的社会中，其性质和表现的情况不同而已。人们在原始社会和将来的共产主义社会，由于根本利益是一致的，所以实行互助合作。在以生产资料私有制为基础的阶级社会里，不能离开一定阶级的经济地位以及由此产生的这个阶级的物质利益来考察阶级关系，无论是阶级之间的相互斗争，或有时阶级之间的某种联合，无不根植于一定阶级的物质经济利益。在历史上作为剥削阶级的奴隶主阶级、封建地主阶级和资产阶级，他们的一切活动，他们对被剥削阶

级的政治镇压和精神奴役，其思想动机就在于维护和加强对劳动者的残酷的经济剥削。而一切被剥削阶级反抗剥削者的斗争，也是为了摆脱无法忍受的经济剥削，争得本阶级的经济解放。正如恩格斯所指出的那样：任何政治斗争都是阶级斗争，“归根到底都是围绕着经济解放进行的。”^①“政治权利不过是用来实现经济利益的手段。”^②法国资产阶级大革命时期，无产阶级和资产阶级的联合；我国抗日战争时间，抗日统一战线内部各阶级之间的联合，归根到底也是奠立在各阶级某些共同的物质利益基础之上的。所以，在阶级斗争或阶级联合的背后，始终存在着深刻的物质利益动因。历史上发生的每一次阶级斗争行动，都不能用伴随着运动发生的政治辞句和道德观念加以解释，只能用更深刻的阶级的物质经济利益原来说明。这是历史唯物主义的基本观点，也是马克思主义经典作家的一贯思想。恩格斯指出：“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和观念、一切政治、哲学和宗教的”。^③

物质利益也是对外关系行动的最终根据。在人类历史上，无论是一个氏族对另外一个氏族，还是一个国家对另外一个国家，其对外关系，归根到底是由经济利益来决定的。特别是在阶级社会或有阶级的社会里，无论是剥削阶级的国家，还是社会主义国家，它们对外政策的基础，都离不开统治阶级的根本经济利益。现代帝国主义国家的侵略政策和战争政策，就是为了保证一小撮垄断资本家获得最大限度的超额利

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第247页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第246页。

③ 恩格斯：《论住宅问题》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第537页。

润。社会主义国家坚持无产阶级国际主义精神，支持全世界被压迫人民和被压迫民族的解放斗争，也是为了维护整个工人阶级和广大劳动人民的经济利益。所以，列宁指出：“我国的内外政策归根结底是由我国统治阶级的经济利益和经济地位所决定的。这一原理是马克思主义者整个世界观的基础”。①

△以生产资料公有制为基础的社会主义社会，物质利益仍然是人们历史活动的客观动因。社会主义社会的生产关系是一种崭新的互助合作关系，但这种互助合作关系，不是超越于物质利益之上的纯粹精神关系、文化关系和道德关系，而是建立在人们根本物质利益一致的基础之上的互助合作关系。这是由社会主义的公有制和按劳分配原则占统治地位所决定的。无产阶级及其政党为之奋斗的共产主义事业，说到底就是为了解放全人类，为了人类的利益。因此，无产阶级和一切剥削阶级在上述问题上的根本区别，不在于要不要物质利益的问题，而在于为那一个阶级谋利益和怎样谋利益的问题，是如何正确处理个人利益、集体利益和国家利益的关系问题。个人利益、集体利益和国家利益三者的关系处理得好，就能促进社会主义事业的蓬勃发展，否则就会阻碍社会主义事业的发展。因此，在社会主义历史阶段，要重视个人利益、集体利益和国家利益的结合问题，一方面要恰如其份地照顾个人和集体的正当利益，另一方面又要注意它们之间的某种从属关系。国家利益是整体利益，个人和集体利益是局部利益。整体利益高于局部利益，当个人和集体利益与国家的利益发生矛盾的时候，必须服从国家利益，必要时牺牲

① 列宁：《在全俄中央执行委员会和莫斯科苏维埃联席会议上关于对外政策的报告》，《列宁全集》第27卷，第339页。

个人和集体利益以确保国家的整体利益。只有完整地考虑到这两方面，才能充分有效地发挥物质利益因素在社会主义建设中的积极作用。

由此可见，物质利益是历史唯物主义的重要范畴，它对社会的发展起着极其重要的作用，是推动人们创造历史的动因。人类社会之所以是一个活动着和发展着的机体，其深刻的根源就在于对现实的物质利益的追求。否认和鄙视物质利益的作用，不是历史唯物主义观点，而是历史唯心主义的根本特征。但是，历史唯物主义认为，不是任何物质利益都对社会发展起进步作用，那种阻碍或不符合社会生产力发展要求、代表旧的生产关系的反动阶级的所谓物质利益，必然对社会发展起阻碍作用；而只有那些符合生产力发展的要求，代表新的生产关系的集团或阶级的物质利益，才能对社会发展起推动作用。

历史唯物主义重视物质利益原则与否定政治斗争的经济主义根本不同。历史唯物主义认为，当被压迫阶级和被压迫人民的经济利益和经济要求受到反动阶级阻碍时，必须通过阶级斗争，直至用革命暴力夺取国家政权才能实现。列宁指出：“从经济利益起决定作用的原理中，决不当做出经济斗争，……有首要意义的结论，因为一般说来，最重要的，‘有决定作用的’阶级利益只能用根本的政治改造来满足，例如，无产阶级的基本经济利益只能经过用无产阶级专政代替资产阶级专政的政治革命来满足”。^①但任何政治斗争，归根到底都是为着经济上的解放。历史唯物主义重视物质利益与“人不为己，天殊地灭”的剥削阶级的人生哲学也根本不同。无产阶级尊重物质利益，不是提倡“一切向钱看”的

^① 列宁：《怎么办？》注释，《列宁选集》第1卷，第262页。

极端个人主义，而是在贯彻物质利益原则时，既要看到个人利益，又要看到集体利益，特别是国家利益，所以一定要加强政治思想工作，引导人们正确地处理个人、集体和国家利益的三者关系，从而推动社会发展。

资产阶级拜物狂和贪婪的个人主义者，曾经给“利益”戴上辉煌的战盔和利剑，使它成为争斗劫掠的祸源；道德圣人和宗教骗子，又曾给“利益”蒙上虚伪的面纱，欺骗人民放弃一切利益，为了追求那虚无缥缈的“天堂”生活，而永远以苦为乐；林彪、江青反革命集团，却把人们的历史活动与物质利益对立起来，扬言所谓“革命”搞好了，工厂停工停产、农场颗粒无收、八亿人民生活再苦也没有关系。他们极力反对社会主义的物质利益原则，把“利益”当作万恶之源，象对待洪水猛兽那样加以攻击，谁要是主张发展生产，提高群众的物质文化生活，谁就会被扣上“搞修正主义”，“鼓吹物质刺激”等罪名而横加挞伐，而他们自己却贪得无厌地追求物质享受，整天过着骄奢淫逸、花天酒地的糜烂生活，吮吸人民的膏血。这充分暴露了他们是一伙反革命两面派，是一伙历史上罕见的口佛蛇心的伪君子。

第三节 社会有机体的发展是 自然历史过程

一、社会发展的基本因素

如前所述，人类社会是一个十分复杂并充满着矛盾的活的机体，构成这一社会有机体的因素是多方面的。只有从这些

因素中划分出对社会存在和社会发展具有决定意义的基本因素和非基本因素、物质因素和思想因素；才能对错综复杂的社会现象作出科学的说明，才能发现社会发展的客观规律性。

△在社会发展过程中，构成社会有机体的各种社会因素，都起着或大或小、或主或次的作用，而自始至终起作用的因素，就是社会的生产力、生产关系和上层建筑三个基本因素，它们是构成一切社会有机体的三个基本层次，是区分不同社会形态的基本标志，也是形成社会基本矛盾的基本因素。生产力和生产关系的对立统一，经济基础和上层建筑的对立统一，是一切社会的基本矛盾，它是贯串人类社会始终的矛盾，是人类区别于自然界、社会运动形式区别于其它物质运动形式的根据；这两对矛盾的连续产生和解决，推动着人类社会由简单到复杂、由低级到高级的依次发展。

在现实社会中，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是互相联系，相互制约的。一方面，生产力和生产关系的矛盾决定着经济基础和上层建筑的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾的变化，为生产力和生产关系的矛盾变化所制约；另一方面，生产力和生产关系的矛盾的解决，又依赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决，而且在一定条件下，不首先解决上层建筑和经济基础的矛盾，就不能解放被束缚的生产力。这时，只有解决了上层建筑和经济基础的矛盾，才能解决生产关系和生产力的矛盾。但是，这两对矛盾在社会发展中的地位和作用，又是不一样的，生产力和生产关系这对矛盾，是更为基本的。因为生产力和生产关系的矛盾，决定着经济基础和上层建筑的矛盾；只有当生产力的发展提出了改变旧的生产关系的客观要求时，才会引起经济基础和上层建筑的变革，而且经济基础和上层建筑变革的方

向、性质、深度和广度，又依赖于生产力的性质、水平和发展要求。所以，生产力和生产关系的矛盾运动，是社会发展的根本动力，而归根到底起着最终决定作用的则是生产力。恩格斯说：“社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是同旧的所有制关系不再相适应的新生产力发展的必然结果”。^①由于生产力是生产中最活跃最革命的因素，生产力的发展，迟早要引起生产关系发生相应的变革，进而引起全部庞大的上层建筑的或慢或快的变革。这正是马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中高度概括地描绘的整个社会历史发展的辩证图景，它从根本上揭示了社会有机体的发展是一个自然历史过程。

二、社会形态的发展是自然历史过程

人类社会作为物质运动的一种特殊形态，它必然同自然界的物质运动形态有着许多共同的和不同的特点。唯物辩证法所揭示的自然界的基本原理和基本规律，特别是作为辩证法核心的对立统一规律，在社会生活中都有着生动具体的体现。

人类社会同自然界一样，它的存在、发展和更替，是一种自然历史过程。所谓自然历史过程，就是不以人的意志为转移的、必然的、合乎规律的客观发展过程。马克思明确指出：“我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然历史过程；不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。”^②列宁进一步发展了马克思的观

① 恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第218页。

② 马克思：《〈资本论〉，第一卷第一版序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第208页。

点，他说：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程”。^①这就深刻地说明了社会有机体的发展的唯物的和辩证的性质，它是一个自然历史过程。所以，历史唯物主义同时也是历史辩证法。

（第一，社会有机体同自然界一样，是独立于人们意识之外的客观实在。社会有机体不是虚无飘渺的、不可捉摸的观念形态，而是现实客观存在的、可感触的物质运动形态。人类社会虽然由有意识、有目的地活动着的人所组成，但它的存在、发展和更替，却不是以人的意识、意志为转移的客观过程。社会生活的存在和发展，要以一定的自然物质条件为基础。不是人们的社会意识决定人们的社会存在，相反，是人们的社会存在决定人们的社会意识。人们的社会存在怎样，社会物质生活条件怎样，人们的意识也就会怎样。这样，就把那种历来认为人类社会是英雄人物意志的自由创造物，是按照某种思想原则建立起来的唯心主义历史观，从社会历史领域这个最后的避难所中驱逐出去了。

（第二，社会有机体同自然界一样，不是凝固不变的，而是不断运动发展的。任何一种社会形态，都不是永恒的，都有其产生、发展和灭亡的过程。在人类历史的长河中，尽管世界各民族都有自己的历史特点，但一般地都经历过原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会四种历史形态，有一些国家已实现了从资本主义社会向社会主义社会的转变。社会发展的这一铁的事实，充分说明人类社会不是死板的，而是活生生的；不是静止不变的，而是不断新陈代谢、自我

^① 列宁：《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第8页。

更新的客观过程。按照社会发展的历史辩证法，现代各国的资本主义社会，也和以往社会一样，它“不是坚实的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体”。^①由于资本主义社会内部固有的生产社会化和生产资料私人占有之间这一基本矛盾冲突的结果，资本主义社会最后必然走向灭亡，必然要为社会主义社会所代替。这是历史发展的总趋势，是任何个人和社会集团都无法抗拒的。

第三，社会有机体的发展是一种复杂的物质运动过程。对人类社会的产生和发展具有决定作用的物质资料生产活动是感性的物质的活动。在此过程中发生的人与人之间的关系即生产关系，是物质的关系，它是生产力的必然表现，社会发展的最终决定力量是生产力。有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系；而有什么样的生产关系，就会有什么样的上层建筑。但生产力的发展是不能由人们自由选择的，它只能是前代人活动的产物，是按其固有规律发展的自然历史过程。社会的发展归根到底是由生产力发展来决定的，是物质生产的发展史。所以，社会有机体的发展，也是一种不同于自然物质运动形态的特殊的、更为复杂的物质运动形态的自然历史过程。

第四，社会有机体同自然界一样，不是杂乱无章、纯粹偶然事件的堆积，而是有它自己固有的运动规律的。恩格斯说：“历史进程是受内在的一般规律支配的”，“在表面上是偶然性在起作用的地方，这种偶然性始终是受内部的隐蔽着的规律支配的，而问题只是在于发现这些规律”。^②马克

① 马克思：《〈资本论〉第一卷第一版序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第208页。

② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第243页。

思主义经典作家，把社会形态的发展看做是合乎规律的自然历史过程，从而驳倒了历史唯心主义的种种欺骗宣传，使对于社会历史的研究象自然科学一样，成为真正精确的科学。正如列宁所说，把马克思的发现与达尔文的学说相比是完全正确的，“达尔文推翻了那种把动植物种看做彼此毫无联系的、偶然的、‘神造的’不变的东西的观点，第一次把生物学放在完全科学的基础上，确定了物种的变异性和承续性，同样，马克思也推翻了那种把社会看做可按长官的意志（或者说按社会意志和政府意志，都是一样）随便改变的、偶然产生和变化的、机械的个人结合体的观点，第一次把社会学置于科学的基础上，确定了作为一定生产关系总和的社会经济形态的概念，确定了这种形态的发展是自然历史过程”。①

当然，社会有机体的规律同自然规律相比，也有本质的不同。历史唯物主义把社会有机体看做是自然历史过程，并不是把自然现象及其规律机械地套用来解释社会现象。相反，历史唯物主义认为，社会现象及其规律具有自己的特点，正如自然界各种物质运动形态具有各自的特点一样。如果混淆和抹煞社会规律和自然规律的原则区别，不仅不可能建立科学的社会历史观，还会导致严重的错误。例如，资产阶级社会学的社会达尔文主义，就是把生物界的生存斗争和自然选择的规律，机械地搬到人类社会中来，认为似乎人类社会也有“强者”和“弱者”，也是通过生存斗争、“优胜劣败”来推动人类社会发展的。这种反动思想的阶级实质，就在于为资本主义社会人剥削人、人压迫人的现象作辩护，故意抹煞社会规律和自然规律的本质区别。事实上，社会规

① 列宁：《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第10页。

律和自然规律是根本不同的。第一，自然规律和社会规律不同，它是较长久不变的。例如，地球围绕太阳旋转，月球围绕地球旋转，日晕三更雨，月晕午时风等现象，在人类出现之前早已存在了。社会规律则是相对短暂的，它的活动范围也相对狭小些。有些规律是随人类社会的产生而产生的，有些规律只是在一定历史阶段起作用。第二，在自然界，规律的作用表现为一种盲目的、自发的力量。如天体运行，粒子运动，声、光、热、电，化学变化，以及生物的遗传、变异等等，无需人的参与照常按一定客观过程发生作用。所以，自然规律可以离开人们的活动而独立起作用。在社会领域则不同，人类的历史无论过去和现在都是不同时代的人创造的，离开了人的活动，社会规律便不能存在。人类社会发展的规律实际上就是人类活动的规律，社会规律的作用必定要通过人们的活动才能表现出来。第三，自然规律本身不直接体现人们的利益，因此，一般说来，人们发现和利用这些规律，与社会规律相比相对地比较顺利一些。但在社会领域中则不同，社会发展规律发生作用的过程，必然要涉及人们之间的利益，在阶级社会中表现为阶级利益上的矛盾。因为，人们在创造历史时，各个人的意图和利益是不同的，甚至是截然相反的。因此，发现和利用那些触犯反动阶级和腐朽势力利益的新的社会规律时，会遭到这些力量的强烈反对。体现社会发展规律的先进阶级和社会力量，必须通过自觉的斗争，打破和克服反动阶级和腐朽势力的阻挠和反抗，才能为历史的进步开辟道路。

社会发展的规律，不是任何人和阶级都能如实地反映和自觉地运用的。只有自身的利益与社会发展规律一致的人 and 阶级才能真正做到这一点。在迄今为止的历史上，只有共产

党和在共产党领导下的人民群众，才能真正自觉地认识和利用社会发展的规律，为消灭资产阶级和一切剥削阶级，为争取社会主义、共产主义的胜利而奋斗。共产党在领导人民群众认识和利用社会发展的一些具体规律时，在认识和利用社会主义革命和社会主义建设规律时，由于受主客观条件的限制，也不可避免地会发生一些违反规律的现象，出现一些错误，但一经发现，就能自觉纠正。列宁指出：“一个政党对自己的错误所抱的态度，就是衡量这个党是否郑重，是否真正履行它对本阶级和劳动群众所负义务的一个最重要最可靠的尺度。公开承认错误，揭露错误的原因，分析产生错误的环境，仔细讨论改正错误的方法，——这才是一个郑重的党的标志”。^① 共产党就是这样的政党。这是共产党区别于其他任何政党的一个重要标志，是她之所以不可战胜的重要原因之一。

总之，社会规律和自然规律虽有相同之处，也有不同的特点。人们只有正确地掌握社会规律的特点，才能正确地认识社会的本质，自觉地创造人类的历史，促进社会有机体从低级向高级的发展。

阅 读 书 目

马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第81—85页。

马克思恩格斯：《德意志意识形态》第一卷第一章，《马克思

^① 列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第213页。

恩格斯选集》第1卷，第20—85页。

恩格斯：《家庭·私有制和国家的起源》第一、二、三、四、九章，《马克思恩格斯选集》第4卷，第17—95、154—176页。

列宁：《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主主义者？》第一编，《列宁选集》第1卷，第1—64页。

列宁：《卡尔·马克思》“唯物主义历史观”，《马克思恩格斯选集》第1卷，第10—12页。

斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》“历史唯物主义”部分，《斯大林选集》下卷，第439—454页。

毛泽东：《唯心历史观的破产》，《毛泽东选集》第1446—1454页。

毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》第一节，《毛泽东选集》第363—376页。

思 考 题

- 1.人和人类社会是怎样产生和发展的？
- 2.自然环境、人口因素以及社会物质生产方式在社会存在和发展中的地位 and 作用如何？
- 3.怎样理解物质利益在社会发展中的作用？
- 4.为什么说社会有机体的发展是自然历史过程？

第十四章 生产力和生产关系

历史唯物主义认为，人类社会历史的发展是自然历史过程，社会的发展有其固有的客观规律，社会物质资料的生产方式是社会发展的决定力量。生产方式是生产力和生产关系的矛盾统一体。生产力和生产关系之间的矛盾是一切社会形态的基本矛盾，正是这对矛盾的运动，推动生产方式以至整个社会不断向前发展。要科学地认识人类社会是怎样不断地由低级向高级发展以及社会主义为什么必然要代替资本主义，就必须了解生产力和生产关系的矛盾运动，了解生产关系一定要适合生产力状况的规律。

第一节 生产力、生产关系和生产方式

一、生产力

生产力是人们改造自然，并从自然获取生活资料的能力，是人们同自然作斗争的实际能力的体现，它表示生产过程中人同自然界的关系。

生产力包括三个方面的要素：具有一定生产经验、劳动技能，从事生产劳动的劳动者；以生产工具为主的劳动资

料，引入生产过程使生产得以实现的劳动对象。具体地说，生产力就是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者，使用生产工具，作用于劳动对象，以向自然界索取生活资料的能力。生产力实际是劳动者、生产工具和劳动对象共同交互作用所表现出来的能力。劳动者、生产工具和劳动对象，都是生产力不可缺少的要素。生产力的发展过程就是这三个要素之间交互作用的过程，但它们在生产力的发展过程中的作用是各不相同的。

劳动者是生产力中能动的要素，是生产工具的操纵者和创造者，它在生产力中起着主导的决定作用。要生产，没有劳动资料和劳动对象固然不行，但它们都是死的东西，没有劳动者去掌握，去运用，就不能成为现实的生产力。即使在科学技术有了巨大发展，生产过程高度自动化的条件下，人同样起主导作用，这是因为：首先，生产工具就其本来的意义讲，不过是劳动器官的延长。生产工具是人类劳动创造的结晶，是同一定科学技术相结合的，而掌握了一定科学技术的劳动者正是这种结合的实现者。其次，再先进的生产工具，必须要由人去操作，由人制造出来的一切机器，包括自动化机器系统，永远代替不了人类自身，即使象按电钮这类简单的活动，还是要人来控制的。世界上不存在没有人的生产，劳动者的体力和智力始终是生产中首要的主导的起决定作用的因素。所以，马克思说：“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”^①

劳动资料中最重要的是生产工具；其次是辅助性劳动资料，如导管、桶、瓶等。从广义上说，劳动资料还包括除劳动对象以外的在劳动过程中所必需的一切物质条件。这些

^① 马克思：《哲学的贫困》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第160页。

东西虽不直接纳入劳动过程，然而如果没有它们，劳动过程就不能进行，或者不能完满地进行。如工业生产中的土地（在农业生产中，土地又成了劳动对象）、生产建筑物、道路、河流等等。总起来说，劳动资料，就是在生产过程中被劳动者用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物的综合体，是人和劳动对象之间的中介物。生产工具是人对自然界发生作用的直接导体，起着特别重要的作用，它构成生产的骨骼系统和肌肉系统。人们在同自然作斗争的过程中，随着生产经验、劳动技能和科学技术知识的日益积累和提高，不断地改进和更新生产工具，推动着生产力的发展。生产工具是衡量生产力发展所达到的水平高低的客观尺度，是人类改造、征服自然能力的物质标志，是划分各种经济时代的根据。历史上一定的生产工具反映着人们征服、支配自然的深度和广度；同样，也可以大体上反映人们在其中进行劳动的社会关系。任何一种社会生产方式都有它相应的技术的物质基础；反之，一定的技术的物质基础也要求有适合于自己的发展水平和发展要求的生产方式。历史上每一种更高的社会形态为什么能代替前一个社会形态而出现呢？归根到底是由于出现了更先进的生产工具，创造了比它先前的社会形态里更高的生产力。原始社会的技术物质基础是石器，金属工具的使用促成由原始社会过渡到奴隶制。手工工具是封建生产方式的技术物质基础，而机器则是比较发展的资本主义制度的技术物质基础。所以马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^①正如考古学家根据发掘的骨

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

骼化石以判定当时的动物一样，发掘地下的生产工具遗物，可以作为揭示那个历史时期所属的社会形态性质的依据。

劳动对象也是生产力中不可缺少的要素。“巧妇难做无米之炊”。没有劳动的承受者——劳动对象，就无法进行生产，也就不能有现实的生产力。劳动对象包括纳入生产过程的没有经过加工的自然物，如耕种的土地，采伐的森林，开采的矿藏，捕捞的鱼类；也包括经过劳动加工后再纳入生产过程的原材料，如纺织用的棉花，磨面用的粮食，机械加工的钢材，塑料工业用的聚乙烯等等。人们不仅直接从自然界取得现成的劳动对象，而且还不断通过劳动创造更多更好的劳动对象。生产过程就是劳动者运用生产工具，有意识地作用于劳动对象，改变劳动对象的结构、性能和形态，使之变成人类有用之物。这就叫做创造财富。劳动对象的数量和质量对提高社会生产力的水平有直接影响。好的劳动对象，即使人们投入同样量的劳动，使用同样的生产工具，却能产生较高的生产力，生产出更多更好的产品来满足人们的需要，即产生更新水平的生产力；反之，差的劳动对象则影响着生产力水平的提高。含铁品位高的铁矿石，在炼铁业中耗费同样劳动量的情况下，能生产出数量更多，质量更好的铁。由此可见，劳动对象不仅是生产过程中不可缺少的要素，而且是提高生产力的必要要素。它同生产工具、劳动者结合起来，交互作用，成为人们征服自然的能力。利用什么东西作为劳动对象，在一定程度上反映生产力发展的水平。随着现代科学技术的发展，劳动对象在生产力发展中的作用越来越大。各种新的劳动对象（如新材料）的使用，使生产面貌有了巨大变化，加快了生产的流程，降低了原材料和动力的消耗，产品既多又

好。有些新材料的出现，还引起了生产工艺的变革，成了推动生产力发展的一种不可忽视的因素。最近几十年来，劳动对象发生了重大革命，各种合成材料，特别是工程塑料的出现，它和原子能、电子计算机自动化装置一起，构成了当代工业革命的主要内容。合成材料和原子能的广泛利用，给工农业生产带来了巨大影响，大大促进了生产力的发展。因此，我们必须重视劳动对象的革命，重视劳动对象的发展和现代化，研究并生产出更多更好的原料和材料。然而，劳动对象被利用的程度以及它在生产中所起作用的大小，归根到底是由劳动者的科学知识和劳动技能，由生产工具水平来决定的。

综上所述，生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象三个要素。劳动资料和劳动对象合起来叫做生产资料，是物的要素。劳动者是人的要素。人的要素和物的要素结合起来，才能构成现实的生产力。人的要素是生产力活动的主体。物的要素是客观的物质条件。物的要素只有被人——劳动者所掌握，才能在生产中发挥作用。没有人去推动、控制，物只是一堆死的东西。正如马克思所说：“机器不在劳动过程中发生作用，就是无用的。不仅如此，它还会在自然物质变化的破坏力下腐败。铁会生锈，木会腐朽。不织也不编的纱，会变为废棉。活的劳动必须抓住这些东西，把它们从死梦中唤醒过来，从仅有可能的使用价值变为现实的发生作用的使用价值。”^①而人的要素如果不与物的要素结合起来，没有劳动对象和劳动手段，人的要素作用的发挥就只能是一句空话，从而也就不会有生产过程的发生和发展。还必须指出，人在生产力中的主导的决定的作用，也是受着物的要素的制约的：首先，劳动者总是在他们所处时代已有的劳动资料发

^① 马克思：《资本论》《马克思恩格斯全集》第23卷第207—208页。

展水平上进行活动的，他们只能在那些已有的劳动资料的基础上和提供的可能上发挥主导的决定的作用。在没有电力的时代，任何人也不能提出电子工业的方案来。其次，劳动者的技能和经验取决于他们使用什么样的劳动资料。有了汽车，才有汽车司机，有了宇宙飞船，才有航天员；司机和航天员在使用汽车和宇宙飞船的劳动中，增长才干和知识，又将促进汽车和宇宙飞船的改革。生产力中人的要素和物的要素是相辅相成的。

形而上学不懂生产力中人与物结合的辩证法，把两者机械地对立起来，强调一方面，否定另一方面。一种观点是“见物不见人”，把劳动者完全看作是生产工具的附属品，而看不到人的能动作用。另一种观点是“见人不见物”，过分夸大人的能动作用，夸大劳动者的所谓政治觉悟，脱离现实的物质基础，忘乎所以地强调人的干劲、热情，最后必然滑入唯心主义。在我国社会主义建设中，曾出现过“人有多大胆，地有多大产”，“不怕做不到，就怕想不到”的说法。这种过分夸大生产力中人的要素，夸大人的觉悟、热情和干劲的偏向，在一个相当长的时间内统治着很多人的头脑，使我们吃苦头不小。我们主张“见物又见人”，既看客观物质条件，又看人的能动作用，全面地理解和掌握生产力中人与物的唯物辩证法。

科学技术也是生产力，这是马克思主义历来的观点。早在一百年以前马克思就说过：机器生产的发展要求自觉地应用自然科学，并且明确指出：“生产力里面也包括科学在内”。^①这里指的是，科学技术之所以是生产力，就由于它

① 马克思：《政治经济学批判大纲》（草稿）第3分册，人民出版社1963年版，第350页。

能够凝结在生产力的三个要素中去，转化为现实的生产力。生产力诸要素的发展总是同科学技术结合在一起的。

首先，从科学技术与劳动者的关系看。生产力中最活跃的因素是劳动者，劳动者的劳动力是体力和智力的总和。劳动者之所以能够成为生产力中能动的要素，这不仅是因为他可以运用自己的体力作用于自然，更重要的还在于他能运用自己的智力去认识和改造自然。在人的体力和智力发展中，体力的发展是缓慢的、有限度的，智力的发展则是迅速的、无限的。现代社会的劳动者同古代社会的劳动者，在体力上并无多大变化，但智力却大大发展了，并使人的劳动能力不断得到提高。科学技术是人类智力的结晶。通过教育和训练，科学技术成为现代化生产中劳动者的生产经验和劳动技能的重要组成部分。缺乏科学技术知识而要从事现代化生产是不可想象的。劳动者掌握的科学知识越多，则表现出来的生产力的发展水平就越高。现代科学技术的发展和生产的高度自动化，已经引起社会内部分工的深刻变革。在社会劳动力的结构中，脑力劳动者的比重越来越高，体力劳动者的比重越来越小。所以，马克思说：生产力的发展归根结底“来源于智力劳动特别是自然科学的发展”。^①

其次，从科学技术与生产工具的关系看。生产工具是生产力发展水平的客观尺度，而生产工具就其本质来说，不过是物化的智力，物化的科学技术。历史上相继出现的青铜器、铁器、机器和自动化机器系统，就是相应的科学技术发展水平在生产上的反映，就是科学技术的物化物。科学技术为生产技术的进步开辟了广阔的道路，决定生产技术（包括生产工具）的发展方向。许多新的生产工具、新的工艺，首先是

^① 马克思：《资本论》《马克思恩格斯全集》第25卷，第97页。

在科学实验中创造出来的。过去，现在乃至将来，虽然会有许多自然科学理论研究，暂时还看不到应用的前景，然而大量历史事实已经证明，理论研究一旦获得重大突破，迟早会给生产和技术带来极其巨大的进步。从十八世纪产业革命以来，人类已经经历了三次大的技术革命，每一次技术革命都是以自然科学理论的革命为前导，以生产工具的变革为标志。牛顿力学的科学成果，在一个多世纪以后，出现了瓦特的蒸汽机。蒸汽机的应用和推广，引起了从手工工具向机械化生产的飞跃；麦克斯韦尔的电磁感应定律的发现，出现了发电机和电动机，电力被广泛应用于生产，使社会生产跨进了新的发展阶段；当代电子计算机、原子能和空间技术的问世，为生产提供了崭新的能源和技术。其中，电子计算机就是控制论、电子学、固体物理学和数理逻辑等各种学科的综合成果。

第三，从科学技术与劳动对象的关系看。劳动对象同科学技术也是密切相连的。随着科学技术的发展，出现一系列新型的工业，如高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、激光工业等等，人类能更充分地利用自然资源，创造出更有效的和全新的劳动对象。现在一门新兴的综合科学——材料科学已经形成。全新的原料、材料层出不穷，有机高分子材料、半导体材料、固体激光工作物质等新型材料，使人类获得五光十色、丰富多彩的劳动对象。劳动对象的多样化，反映了自然界在更广阔的范围被人类所征服，所利用，标志着社会生产力水平的迅速提高。

科学技术的发展，促进了生产工具的进步，丰富了劳动对象，提高了劳动者的生产技能和劳动经验。科学技术已成为

推动生产力发展越来越重要的因素，当代生产力的发展，主要是从科学技术得来的。现代科学技术正以前所未有的速度和规模，应用于生产，使物质生产的各个领域面貌一新。在相同的时间内，同样的劳动力可以生产出比过去多许多倍的产品。劳动生产率往往是几十倍、几百倍的增长。比如，现在一个劳动力一年内，可以生产四、五百吨钢或者几十万斤粮食。生产力的这种巨大发展，劳动生产率的这种大幅度提高，靠的就是科学技术的力量。实践证明，科学技术成为越来越重要的生产力。

与工业发达的国家相比，目前我国科学技术水平从总的来看仍然是比较落后的。在社会主义现代化建设的过程中，科学技术的现代化是关键。迅速把我国科学技术提高到世界先进水平，用最先进的科学技术武装国民经济各个部门是当务之急。没有现代科学技术，就不可能建设现代农业，现代工业和现代国防。因此，必须十分重视科学技术的发展和应用，重视科学技术人才的培养、发掘和使用，把具有真才实学、精明干练的科学技术专家和经济管理干部提拔到领导岗位上来，使他们在四化建设中，更好地贡献自己的聪明才智。

不仅科学技术是生产力，教育（指它与生产力有直接联系的部分）作为培养提高劳动者的知识技能的手段来讲，也是必不可少的生产力。现代化生产愈向前发展，就愈要求提高劳动者的文化科学技术水平。劳动者的文化科学技术水平越高，则在生产中发挥的作用就越大。而科学技术的发展和劳动者科学知识、劳动技能的提高，又同教育有着密不可分的联系。马克思主义认为，科学的发展是和前一代人遗留下来的知识量成正比的。任何一代人只有把前人的认识终点作为

自己认识的起点，在接受前人科学技术成果、吸取前人经验的基础上，才能更好地总结当代人的实践经验，作出科学上的创造。要把前人的生产斗争经验和科学技术成果继承下来并传授给下一代，必须依靠教育。通过教育，把科学知识和劳动技能传授给劳动者，使知识技能和劳动者结合起来。就是说，教育通过发展科学技术，培养人才，开发智力，提高劳动者的文化科学知识和劳动技能，直接地参加了生产力的提高过程。除此之外，教育还在把科学技术这个潜在生产力转化为现实生产力方面起着十分重要的作用。科学技术在它还没有被应用到生产当中以前，只是作为一种潜在的生产力而存在。只有通过教育和训练，把科学技术传授给将来和现在直接参加生产的工程师和工人，并把它应用到生产活动中去，才能使科学技术由潜在的生产力变为现实的生产力。

教育和生产力的联系将随着历史的发展而愈来愈密切，科学愈进步，教育在生产力发展中的作用也愈来愈大。在资本主义以前的社会中，生产规模狭小，生产工具和劳动技能都比较简单，没有受过多少教育的人也能进行生产，劳动者主要是靠经验来掌握手艺。教育形式主要是师傅带徒弟，通过师傅的言传身教，把生产经验和劳动技能传授给徒弟。这种教育形式带有封闭式的个体性质，因此整个社会的生产技术和科学文化的发展都很缓慢。到了资本主义社会，生产大大向前发展了，在现代化的社会化大生产中，科学技术的重要性更为突出。机械化、电气化和自动化的生产，要求劳动者必须掌握更高的科学技术和文化水平，否则就不能操纵指挥各种现代化的、构造极其复杂的机器，就无法生产。为了培养生产发展所迫切需要的各种专门人才，教育便以更大规模和更快速度向前发展，教育形式也由过去的师傅带徒弟转为

社会化的学校教育。特别是近一二十年来，随着科学技术的飞跃发展和生产工艺日新月异，传授科学技术、生产经验和劳动技能的教育形式也就更加多种多样，丰富多采。通过各种形式的教育，把大批掌握了现代科学知识和劳动技能的劳动者输送到各个生产单位。由此可见，教育和科学技术一样对生产力的发展起着巨大的推动作用。正因如此，所以世界各经济发达的国家都把培养人才、办好教育放在首要地位，十分重视教育投资，并把这种投资叫人力开发，智力投资。例如，西德和日本，都是第二次世界大战时的战败国，但战后建设得很快，生产有了较大发展，重要原因之一，就在于他们把发展教育、培养人才放在非常重要的地位。能不能在我国实现四个现代化，把我国建设成为具有高度的民主和高度的文明的社会主义强国，在很大程度上取决于能不能把教育办好，单靠文盲半文盲是不能进行现代化建设的。如果教育上不去，没有大批建设人才，没有具有一定科学知识和劳动技能的熟练劳动者，四个现代化就无法实现。因此，大力发展我国教育事业，积极培养人才，对于加快我国经济建设步伐，实现四个现代化，具有重大的战略意义。

二、生产关系

生产关系是人们在物质资料生产过程中相互结成的不以人们意志为转移的社会关系。

在生产过程中，人们一方面同自然界发生关系，另一方面人们相互之间也发生关系。人是社会的人，生产从来就是社会性的，人们总是结成一定的社会集团，通过一定的组织形式向自然开战，进行生产活动。彼此隔绝、孤立地从事生产

是不可能的，生产无不在一定形式的社会关系中进行。所以马克思说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只是在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^①一定历史时期，人们在生产中形成的和当时生产力的发展状况相适应的社会关系，叫生产关系。生产关系是决定其他各种社会关系的最基本的社会关系。

从本质上来理解，生产关系就是劳动者和生产资料相互结合的形式。历史上曾经有过不同的劳动者和生产资料相互结合的形式，就形成了不同的生产关系。劳动者和生产资料究竟采取什么形式结合起来，这不是由人们的主观愿望所决定的，而是取决于生产资料特别是生产工具的性质和特点，即一定的劳动者和生产资料相结合的形式，只能建立在一定生产力的基础上。因此，生产关系不仅是社会关系，而且是一种不以人们意志为转移的客观物质关系，一种人与人之间的经济关系。

为了进行生产，首先要碰到人们对生产资料的关系，即生产资料所有制形式；为了进行生产，劳动者必然要在生产过程中同生产的组织者结合起来，这就产生了人们在生产中各自所处的地位和相互关系；为了使生产能连续地进行下去，劳动者必须有一定的生活资料，就必须同劳动产品结合起来，这就产生了人们之间产品分配关系，即分配形式。所以，生产资料所有制形式；人们在生产中所处的地位和关系；产品的分配形式，是生产关系的三个方面。其中生产资

① 马克思：《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

料所有制形式是最基本的、起决定作用的方面，它决定生产关系的本质，决定着人们在生产中所处的不同的地位和相互关系；而不同的生产资料所有制形式和人们在生产中的不同的地位和相互关系，又决定着人们的产品分配的不同形式。这是从横断面来分析生产关系。再从纵断面来分析，劳动者和生产资料相结合的过程，就是实现生产的过程。因此，以上所讲的生产关系诸方面，从社会生产和再生产的过程看，又表现在生产、交换、分配、消费等相互联系的环节中。

社会生产的物质产品最终都要由社会来消费。生产是手段，是消费的前提；消费是目的，是生产的完成。由生产达到消费，必须经过交换和分配的中间环节。生产、交换、分配、消费就成了整个社会生产过程中的四个环节。广义的生产包括生产、交换、分配、消费四个环节。狭义的生产是指这四个环节之一的生产，也叫直接生产。人们不能停止消费，也就不能停止生产。社会生产总是不断反复地进行着。社会生产过程同时也就是再生产过程，在社会的生产和再生产过程中，先从物质生产领域开始，经过一定的周期，生产出产品，通过交换和分配，物质产品达到消费者手里，并在消费领域中完成。社会生产和再生产过程，总是生产、交换、分配、消费，这样周而复始地不断运动着。在这里，生产关系包括人们在直接生产过程中的关系，交换过程中的关系，分配过程中的关系和消费过程中的关系。

生产是手段，消费是目的，这不过是从所有历史时代的“共同规定”抽象出来的。但是不同的社会生产关系，主要是不同的生产资料所有制形式规定着那个社会的生产目的。这就是说，不同的社会生产关系，决定不同的生产目的。社会生产资料掌握在那个阶级或社会集团手里，社会生产就要

服务于那个阶级或社会集团的物质利益。生产目的就是生产资料所有者物质利益的体现。资本主义生产的目的，不是为了社会的消费，而是为了追求利润。马克思指出“资本主义生产的始终不变的目的，是用最小限度的预付资本生产最大限度的剩余价值或剩余产品”。^①资本家以货币投入生产，商品投入流通，通过交换，把产品推售给消费者，就是说实现分配达到消费。消费既是一个生产过程的完成，又是分配的兑现。资本家以货币形式实现了利润，即剩余价值。由此可见，生产资料所有制的性质，决定着生产、交换、分配和消费的社会性质。资本主义制度下，实现着资本家剥削工人所创造剩余价值的目的。分配的结果，资本家无偿占有工人创造产品的大部分，而工人只得到自己创造价值的很小部分。消费呢？资本家的消费是豪奢淫逸挥霍无度，工人的消费，实际上是为了维持劳动力的生存和劳动力的再生产，为资本家提供继续剥削的对象。分配和消费都具有明显的资本主义性质。

我们可以看到，无论从生产关系横断面的三个方面的剖析，还是从生产关系纵断面四个环节的剖析，都暴露一个明显的事实，即生产资料所有制是生产关系的基础，它决定着生产关系的本质。生产、交换、分配、消费都离不开生产资料所有制，这四个环节的性质，取决于生产资料所有制的性质，它们都是生产资料所有制的体现。可见，生产关系的三个方面和四个环节的提法是一致的。从横、纵两个方面来研究生产关系，不论在理论上或实践上都是必要的。它对于我们把握生产关系的本质，了解一定社会物质资料的生产、交换、分配、消费过程中的运动规律，防止把生产关系看作是

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第26卷，第625页。

静止不变的过程，都有重大意义。

依据生产资料所有制性质，生产关系可划分为两种基本类型。一种是以公有制为基础——全民所有制或劳动者集体所有制。原始社会的以原始公社所有制为基础的生产关系和今天的社会主义社会，将来的共产主义社会的生产关系属于这一类型。在这种生产关系下，人们在生产过程中的关系是互相合作关系，不存在剥削和压迫，产品分配形式，在原始社会是绝对平均主义，在社会主义社会是“按劳分配”，在未来的共产主义社会是“各尽所能，按需分配”。另一种是以私有制为基础，这种类型的生产关系有奴隶社会、封建社会和资本主义社会。在这种以私有制为基础的生产关系中，占有生产资料的阶级剥削、统治不占有生产资料的阶级，人剥削人的制度是私有制生产关系的主要特征。在分配上，奴隶主、封建主和资本家不劳而获地占有绝大部分劳动果实，而从事生产的劳动者则所得甚微，甚至难于得到维持活命的生活资料，这就形成了剥削与被剥削的关系。这种生产关系反映在政治上是压迫与被压迫的关系。以私有制为基础的生产关系具有对抗的性质，表现为残酷的阶级斗争。

生产关系是一种客观物质关系，它体现了人与人在生产过程中的物质利益。在私有制的社会，物质利益集中表现为阶级的物质利益。各个阶级、社会集团和个人所进行的社会活动的目的，从根本上来说，就是为了本阶级、本社会集团和个人自己的物质利益。他们总是依据物质利益的要求，去组织生产，从事劳动，革新技术，改进工具，不断提高劳动效率。物质利益是人们一切社会活动的客观动因，但物质利益的实现，则取决于物质资料的生产和他们在生产关系中所处的地位，决不能离开生产实践活动和一定的生产关系片

面地看待物质利益。

三、生产方式

人们在生产过程中，既有同自然界的关系，又有人与人相互之间的关系，这就是生产力和生产关系。生产力和生产关系是不可分离的有机整体，它们总是采取一定的方式结合起来，统一于生产过程中，这种一定的生产力和一定的生产关系的统一，就构成一定的生产方式。

在生产方式中，生产力是内容，生产关系是生产力发展的社会形式。正象不存在没有内容的形式和没有形式的内容一样，也不存在脱离生产力的生产关系和脱离生产关系的生产力。生产力内部要素，特别是劳动者和生产资料的结合方式就是生产关系。马克思说：“劳动者和生产资料始终是生产的因素。”“凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^①人的要素和物的要素结合并且发挥改造自然的作用，是通过人与人的关系表现出来的。自然物只有当它纳入生产过程，被人们利用才构成生产力中的“物”。一旦纳入生产过程，它总属于一定的人们所有。而人一旦作为劳动者参与生产过程，也总要和物发生一定的关系，占有生产资料或者不占有生产资料。生产力中“人”与“物”结合的“特殊方式和方法”，主要指的是生产资料的占有形式，其次也包括产品的分配形式。也正象内容决定形式，形式表现内容一样，人与人的关系取何种形式，那是由生产力的发展水平决定的，而人与人的关系的具体形式，实质上又是生

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》。第24卷，第44页。

产力发展水平的社会表现形式。

生产方式是不以人们的主观愿望为转移的客观存在，人生下来就必须在前人创造好了的一定的生产力和一定的生产关系中进行生产活动，人们不能离开具体历史条件而自由地选择生产方式，也不能随意改变生产方式。生产方式的改变是依据生产力的发展合乎规律地进行的。随着生产力的发展，生产方式也在不断前进，在生产发展的不同历史阶段，有不同的生产方式。在人类历史上相继出现过五种生产方式，那就是原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的生产方式。这五种生产方式都是一定的生产力和一定的生产关系的统一，而每一次生产方式的更替，都标志着社会生产力的进一步发展和人类社会不断地由低级阶段向高级阶段过渡。

第二节 生产关系一定要适 合生产力状况的规律

一、生产力决定生产关系

在生产方式的统一体中，生产力是内容，生产关系是形式。内容决定形式，生产力决定生产关系，有什么样的生产力，归根结底就会有什么样的生产关系，生产力发展到一定的水平，迟早要引起生产关系的变革，生产力还没有发展到一定的水平，人为地改变生产关系，必然会造成生产力的破坏。

首先，生产力的发展状况决定生产关系的性质。历史上

任何一种生产关系都是适应生产力发展的要求而建立起来的。人们在生产过程中，究竟结成什么性质的生产关系，并不决定于人们的主观愿望，而是取决于生产力发展的水平。马克思指出：“人们在发展其生产力时，即在生活时，也发展着一定的相互关系；这些关系的性质必然随着这些生产力的改变和发展而改变。”^①在原始社会，人们使用石刀、石斧这些极简陋的工具从事生产，生产力的水平极其低下，劳动者生产的收获只能养活自己，没有剩余。这种低下的生产力的发展状况，就决定了只能产生原始社会公有制性质的生产关系。随着金属工具的使用，生产力提高到出现了剩余产品之后，这种公有制性质的生产关系才为私有制性质的生产关系所代替。

其次，生产力发展的要求决定生产关系的变革。生产力总是不断发展的，它处在万古长新的过程中。而一种新的生产关系一经形成，就在一定历史时期内表现为相对固定的形式。生产方式的变革和发展总是从生产力的变革和发展开始的。当生产力发展到一个新水平时，就会引起生产关系的改变。变革生产关系的社会革命之所以发生，是由于生产力的发展，生产力与旧的生产关系的矛盾日益尖锐化所引起的必然结果。恩格斯说：“社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是同旧的所有制关系不再相适应的新生产力发展的必然结果。”^②变革了生产关系，生产力就能得到进一步的发展。与此同时，生产力的发展不仅提出了变革生产关系的要求，而且还造就了实现这种生产关系变革的物

① 马克思：《马克思致巴·瓦·安柯年夫（1846年12月28日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第325页。

② 恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第218页。

质条件和社会力量。资本主义社会创造了巨大的生产力，随着这种生产力的进一步发展，资本主义生产关系再也容纳不了这种强大的生产力了，它必然要被社会主义生产关系所代替，从而为变革资本主义生产关系创造了物质前提。在资本主义社会，大机器生产的发展，又为实现这种生产关系的变革准备了阶级力量，即现代工业无产阶级。

第三，超过生产力的发展要求，急于改变生产关系，就会给生产力造成破坏。生产关系一定要适合生产力的状况的规律告诉我们，任何生产关系的改变，都必须以一定的生产力发展水平作为依据。当生产力水平并无重大变化，却过早过急地改变生产关系，使它大大超过生产力的发展要求时，就会对生产力的发展产生不良影响，甚至造成重大破坏。马克思指出：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务。”^①在社会主义制度下，由于无产阶级能够认识和自觉地运用这个规律，有可能利用上层建筑的力量，及时改变社会主义生产关系中还不适合于生产力发展要求的部分和方面，从而充分发挥社会主义生产关系对促进生产力发展的优越性，使生产力得到高速发展。但如果我们对社会主义制度这个特点缺乏正确理解，在运用上层建筑的力量变革生产关系时，不注意这种变革的条件和限度，违背了生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的状况这一历史唯物主义基本原理，就会产生从“左”的方面破坏生产力发展的严重后果。特

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

别是当社会主义生产关系刚刚建立起来时，应该让它保持相对稳定，以充分发挥这种先进生产关系的优越性，保证生产力的迅速发展。如果不是这样，以为用不停顿地改变生产关系的办法，就可以促使生产力的发展；似乎只要生产关系一经变革，生产力就会自然“涌现”出来，这就违背了客观规律，因而是错误的。衡量一种生产关系是否先进，应该看它是否适合生产力的发展状况，是否能促进生产力的发展，以及促进生产力发展程度的高低；离开生产关系对生产力的作用，单纯以生产关系的“大”或“公”作为衡量标准，认为生产资料公有化程度越高，集体所有制的规模越大就越先进，这种观点也是不对的。这种观点，在“文化大革命”中，被林彪、江青一伙所利用，恶性膨胀，发展到登峰造极的地步。他们在所有制方面提出“穷队要靠精神过渡”，根本不顾及生产力的状况，强行搞所谓“穷过渡”，在分配问题上，搞平均主义，把按劳分配说成是资本主义的分配原则；在消费方面，完全否定物质利益，诬蔑搞物质福利就是什么“福利主义”，“修正主义”等等。林彪、江青反革命集团在所谓“最革命”、“最平等”口号的幌子下，推行的是一套彻头彻尾的封建专制主义。

列宁曾经告诫我们：“对于一个真正的革命家来说，最大的危险，甚至也许是唯一的危险，就是夸大革命性，忘记适当地和有成效地运用革命方法的限度和条件。”^①其结果必然要遭到失败，“不是指他们事业的表面的失败，而是指内部的破产。”^②我们体察历史的经验教训，倍感列宁的教导

① 列宁：《论黄金在目前和社会主义完全胜利后的作用》，《列宁选集》第4卷第575页。

② 列宁：《列宁选集》第4卷第376页。

亲切而深刻。

我国是一个经济发展很不平衡的国家，目前生产力水平还不高。农业上基本上还是依靠人力、畜力这种小生产的手段，以手工劳动为主；工业上，重工业仍有手工劳动，轻工业手工劳动约占百分之四十；劳动者的科学知识和现代化生产的技能都很低。就是说，我国现在还客观地存在着多种层次的生产力水平。在这种情况下，只保持全民所有制和集体所有制两种经济形式是不行的。与这种生产力的状况相适应，必须建立一种社会主义公有制占绝对优势的从国营经济到个体经济的多层次的经济结构，以促进各层次生产力的迅速发展。因此，依据生产力决定生产关系的原理，调整一下生产关系，使脱离了生产力发展要求的，走过了头的生产关系暂时后退一步是完全必要的，这也是我国目前所进行的经济体制改革的重要任务之一。

总之，生产力发展了，生产关系迟早一定要改变。对生产力的发展是促进还是阻碍，是衡量一种生产关系是否优越的客观标准。

生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的状况的规律，是历史唯物主义的最基本的原理之一，是唯物地理解社会历史的钥匙。人类社会的历史，首先是生产发展的历史。要促进社会的发展，首先就要大力发展生产力。当前，要使我们国家巩固、社会安定、人民生活水平不断提高，并最终社会主义战胜资本主义，关键取决于四个现代化的进程，取决于社会生产力的迅速发展。社会主义的优越性体现在哪里？归根到底体现在它比资本主义创造了更高的劳动生产率。没有生产力的巨大发展，就没有真正的社会主义。

二、生产关系对生产力的反作用

生产力固然决定生产关系,但是,生产关系不是完全被动的、消极的。生产关系是生产力赖以存在和发展的社会形式,它一旦形成就具有相对独立性,并对生产力有着巨大的反作用。这种反作用表现在:当生产关系适合生产力发展的状况时,就能促进生产力的发展;当生产关系不适合生产力发展的状况时,就会阻碍生产力的发展。

当生产关系适合生产力发展的状况时,就能促进生产力的发展,特别是当一种新的生产关系确立的时候,生产关系能够使劳动者的积极性、创造性得到充分发挥,使技术设备,自然资源得到合理的利用,促进生产力以前所未有的规模和速度向前发展。适合生产力发展的新的生产关系是生产力发展的强大推动力。历史上,生产力的巨大飞跃,往往是在某种新的生产关系取代旧的生产关系之后出现的。例如,资本主义社会生产力的迅猛发展,就是在资产阶级摧毁了封建统治、破坏了封建的生产关系,建立了资本主义生产关系之后才实现的。英国在十七世纪中叶完成了资产阶级革命,十八世纪中叶,瓦特的蒸汽机出现了,开始了工业革命,由机器生产代替工场手工业,经济出现急骤高涨的局面。例如,在约一百年间,棉花年加工量增加了三百八十多倍,煤年产量增加了一百倍。伴随着工业的发展,出现了曼彻斯特、利物浦、伯明翰等一批新兴工业城市。一八五〇年,产业革命基本完成,英国工业总产值占当时资本主义世界的百分之三十九,获得“世界工厂”之称。出现了世界上第一列火车,第一个蒸汽机商船队。马克思、恩格斯指出:“资产阶级在

它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①

同样，我国人民在推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得革命的胜利之后，进行了所有制的社会主义改造，变革了旧的生产关系，为生产力的迅速发展开拓了现实的广阔前景。建国初期，进行了三年经济恢复，工业每年平均增长百分之三十，农业为百分之十，物价稳定，财政平衡。第一个五年计划期间，工业每年平均增长百分之十八，农业为百分之四点五，积累率占百分之二十到二十五。从一九四九年到一九五七年，我国经济的发展速度超过了近半个世纪以来所有的资本主义国家。

生产关系适合生产力状况的客观标志，主要是：这种生产关系能够调动劳动者的劳动积极性和提高科学技术的水平；能够充分发挥现有生产资料的效能，并推动人们去获得新的生产资料；能够创造更高的劳动生产率。作为综合性标志，最终表现在能够使按人口平均计算的国民收入迅速增长和劳动者的生活水平获得较快的提高。

当生产关系不适合生产力的发展的状况时，就会阻碍、束缚生产力的发展。随着生产力发展到一个新的水平，原来适合生产力发展状况的生产关系，便开始变成不适合于生产力发展的旧的生产关系了。这时候，旧的生产关系不但严重压抑生产力中人的因素——劳动者的积极性和创造性，而且也使物的因素的作用得不到较好发挥。资本主义生产关系当它确立的时候，是适合生产力发展的，曾给生产力的发展以强大的推动，但是，随着生产力的发展，资本主义的自由

^① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

竞争被垄断代替，发展到帝国主义阶段，它就阻碍生产力的发展了。资本主义社会的生产社会化和资本家私人占有这一基本矛盾所引起的周期性的经济危机，就是阻碍生产力发展的集中表现。工厂倒闭，大批工人失业，机器设备和科学技术不能较好地发挥作用，使生产力遭到巨大破坏。恩格斯指出：“一方面，资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。另一方面，这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^①只有从根本上改变资本主义的生产关系，才能解决资本主义社会的基本矛盾，才能使社会生产力得到全面的持续的发展。

历史唯物主义之所以十分重视生产关系对生产力的反作用，这是因为建立适合生产力发展的生产关系能有力地推动生产力的发展。但必须指出，重视生产关系对生产力的反作用，决不意味着可以无视其它因素，特别是科学技术对生产力发展的重大作用。由于“左”倾思潮的影响和极“左”路线的干扰破坏，在一个相当长的时期内，我们常常只讲生产关系的反作用，不讲生产力的决定作用，否定物质利益原则，抹杀科学技术和教育对促进生产力发展和实现四个现代化的重要意义，而是企图用不停顿地变革生产关系的办法来推动生产力的发展。这种理论上的颠倒，在实践上给我国经济建设带来了极为严重后果，它是造成我国社会生产力长期发展缓慢的一个重要原因。

为了把我国建成一个现代化的社会主义强国，为了清除极“左”路线给我国经济造成的创伤和影响，当前经济体制改

① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第434页。

革的中心任务就是调整、完善使之适合我国现阶段生产力发展水平和要求的生产关系。生产关系的核心问题是所有制。所有制就意味着生产资料拥有者对生产资料的使用权和收益。实质上就是经济利益问题。撇开经济利益，所有制就成了毫无实际内容的空洞的抽象。我们正在进行的经济体制改革，全面地调整人们之间的经济利益关系，包括国家、集团(企业)和劳动者个人三者之间的经济利益关系，就是要以新型的经济体制取代已经陈旧的、窒息生机的经济关系和经济活动方式。事实已经证明，一旦我们从过去那种认为生产资料所有制越“大”越“公”，就越优越的认识迷雾中解脱出来，生产关系从它前些年向前多走了的地方退一退，松动松动，生产力的发展就会快得多，整个经济就会活跃得多。这就使人们懂得一个真理，落后或超越生产力水平的生产关系对生产力的发展同样都是有害的，只有适合生产力水平的生产关系才能促进生产力的发展。

从社会发展的客观事实中，我们应该如何估量生产关系对生产力的反作用呢？首先，生产关系的反作用是在生产力的决定作用的基础上产生的，没有生产力的决定作用，也就无所谓生产关系的反作用；其次，生产关系对生产力的反作用只在于它如何使自己适应生产力的发展，而不是让生产力来适应它自己的变化。反作用再大，也还是反作用，而不能本末倒置，把反作用变成了决定作用。因为生产关系既不能阻止生产力的发展，也不能代替生产力内部矛盾作为生产力发展的动力；第三，生产关系对生产力的反作用，有时是巨大的，特别是在生产力发展趋势要求变革旧的生产关系，而生产关系为了适合生产力的发展一旦完成根本质变之后，生产力发展的速度和规模就会有巨大的变化。但是，生产关系的

这种质变是在生产力发展达到一定水平，有了一定的物质技术前提，生产力发展状况在客观上提出要求的情况下才能发生。没有这些条件，生产关系的根本质变是不会发生的。新的生产关系一经确立，就给生产力中的人的要素和物质技术所已拥有的潜力的发挥创造了有利条件，成为一种积极的能动力量，促进着生产力的较大规模的迅速的发展。

三、生产力与生产关系的矛盾运动

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，这种相互作用就构成生产方式内部的矛盾运动，由此推动着社会不断由低级向高级发展。这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。

生产方式这两个方面中，生产力是最革命、最活跃的因素，它无时不在变化，不在前进，它从来不会停止在一个水平上。而生产关系则是相对稳定的，一种新的生产方式一经形成，作为其社会形式的生产关系，在一定时期内表现为相对稳定的固定形式。

人们要生存，就不能没有生活物质资料，而要取得生活物质资料，就必须从事物质资料的生产。在生产过程中，人们一方面改变着自然，逐步加深对自然规律的认识，同时又不断积累生产经验，提高劳动技能，并把新的科学技术成果运用到生产过程中来，促使原有的生产工具不断地得到改进，新的生产工具不断地被发明创造出来。而工具的每一次重大变革，都把生产力提高到一个新的水平。

生产方式的发展、变革，总是从生产力的发展和变革开始的。与生产力相适应的生产关系，虽然为生产力的发展创

造了有利的条件，但这些条件必须通过生产力内部矛盾才能发挥出来。生产力的发展要靠它内部矛盾的推动，主要是劳动者和生产工具的矛盾。

在劳动的过程中，劳动者为了使自己的劳动获得更大的物质效益，总是千方百计缩短自身的劳动时间，减轻自身的劳动强度。劳动者的这种要求带有客观必然性，不管生产关系的状况如何，劳动者的这种要求是不会消失的。为此，劳动者利用自己已有的实践经验、劳动技能以及科学技术知识，不断进行生产工具的改进和创新，开辟和利用新的能源，因为这是节约劳动量的主要手段。马克思对生产工具又称之为劳动手段，从劳动手段的角度看，能源是劳动手段的组成部分，也是生产工具的组成部分。生产工具和能源的创新，又反过来引起劳动者自身的改造，要求劳动者拥有适应新的生产工具和能源的知识和技能。在比较发达的社会生产中，生产工具在一个部门的重大变化，将必然涉及其他各生产部门也发生重大变化。历史上每一种重大的新的生产工具和能源问世了，都又把成千成万的劳动者的潜力从沉睡中唤醒，汇集成奔腾前进的社会生产力的洪流。可见，正是生产力内部矛盾推动着生产力不断向前发展。如果没有生产力内部矛盾的推动，我们就无法理解：当生产关系已不适合生产力的发展时，生产力为什么还在继续发展，并最终冲破生产关系的束缚。显然，生产关系在这个时候只能是生产力发展的障碍，而不能给生产力以推动的。但是，我们在肯定生产力内部矛盾推动生产力发展的同时，也要看到生产力内部诸要素，无时刻不渗透着生产关系的影响，生产力的发展速度始终受生产关系的制约。

生产力是生产方式、从而也是整个社会发展的根本的最

后的决定力量，自从人类始祖点燃起生产力的第一支火苗，它烁烁不灭，愈燃愈艳，照耀着人类社会一步步走向光辉灿烂的未来，创造着社会的一切物质财富和推动着精神文明。

生产力的变化发展要求生产关系也应该跟着变化发展。但同生产力相比，生产关系具有相对稳定性。一种生产关系一旦建立起来，在一定时期内不会有根本变化，这样就必然和经常变化的生产力发生矛盾。生产力与生产关系之间的矛盾是自始至终存在的，但是，不同时期具有不同的情形。

某种新的生产关系在它建立起来以后的一段时期内，是同生产力的发展要求基本适合的，并对生产力的发展起着巨大推动作用。因而在这个时期保持生产关系的相对稳定，就成为生产力发展的客观要求和需要。在生产关系基本适合生产力发展的这个时期，它们之间也还是有矛盾的，仍然存在着局部的暂时的不适合。但这种矛盾，只是处在量变阶段，还未达到激化程度。当生产力进一步向前发展，原来适合于生产力发展要求的新的生产关系，就逐渐变成为不适合于生产力发展要求的旧的生产关系了。随着矛盾的激化，根本变革生产关系，就成为生产力继续发展的要求。于是，生产关系和生产力的矛盾就由量变的阶段进到根本的质变阶段，并通过质变达到矛盾的解决。生产关系同生产力的基本不适合又转化为基本适合，从而又开始了生产力和生产关系之间的新的矛盾运动。在社会历史发展的长河中，生产关系和生产力是从基本适合到基本不适合，经过革命变革，再到新的适合，即由量变到质变，再到新的量变，这样川流不息地不断前进着。

生产力和生产关系的矛盾运动，一般经过由自发活动到自觉活动的过程。同生产力相适应的新的生产关系或新的生产关系的物质基础，起初是在旧社会内部自发地产生和发

展起来的。这是因为：第一，每一代人必须在前一代人所遗留下来的生产关系中和已有的生产力发展水平上进行生产。人们既不能割断历史，也不能超越历史，不可能按照自己的主观意志和愿望去创造或选择新的生产力和生产关系。人们要发展新的生产力并建立与它相适应的新的生产关系，总是以原有的生产力作为基础，只能从当时的生产力水平出发，必然需要经历一个历史过程。第二，劳动者在生产过程中，总是在不断改革生产工具，或者研制出新的生产工具。当劳动者在改革生产工具或制作新的生产工具时，虽然他们也是有意识，有目的的活动，但是他们开始想到的、注意到的，只是这样做会给自己带来直接的经济利益，而没有意识到这些活动将会引起什么社会后果。从这个角度讲，它是一个自发的过程。例如当原始人在生产劳动中改进生产工具、实现由石制工具到金属工具的过渡时，他们想到的只是如何减轻自己的劳动，提高劳动效益，使自己得到更多的劳动产品；他们根本不曾想到这样做的结果，引起了剩余产品和私有制的出现以及人对人的剥削，引起了原始社会的解体和奴隶制度的建立。同样，资产阶级在封建制度下不断改进生产工具，他们想到的也只是为了取得更多的利润，他们不会也不可能想到，由于生产工具的革新和生产力的发展，会引起封建制度的崩溃和资本主义社会的出现，更没有想到，随着资本主义生产力的迅速发展，不仅为社会主义社会的建立准备了物质条件，而且还为自己的死亡培养了掘墓人。

但新的生产力和生产关系的矛盾运动的这种自发发展并不能永远是这样，而只是在生产力的发展尚未达到要求根本变革生产关系时才是如此。因此，这决不是说，生产力要求根本变革生产关系可以不需要经过人们的主观努力和自觉斗

争，新的生产关系就会自然而然地产生出来。这是因为，腐朽的生产关系决不会自行消灭，代表这种生产关系的反动统治阶级，总是要利用他们手中掌握的一切物质的和精神的武器，千方百计地来保护它，并且极力压制和打击力图冲破这种生产关系束缚的先进社会力量。如果没有代表先进生产方式要求的先进阶级和广大劳动人民的自觉的革命行动，要实现生产关系的革命变革是根本不可能的。所以，一旦生产力发展已经成熟，旧的生产关系已经成为生产力的严重障碍时，自发发展过程便转化为自觉过程，和平发展便转化为强力变革。

现代资产阶级社会学者极力宣扬“趋同论”或“统一的工业社会”。他们说，现代工业技术的发展，社会主义和资本主义都有大工业，用相似的方式组织大工业生产，都在大城市化，都在采用超级技术和“智力工艺”等等。社会主义工业社会和资本主义社会日趋同化融合，一种“统一的工业社会”正在形成中。这种理论根本抹煞了两种根本对立的社会制度、两种完全相反的生产关系的本质区别，也在根本上否认了生产关系变革的自觉过程，否认阶级斗争和社会革命。然而，冷酷的现实是，西方发达的资本主义，仍然是垄断的资本主义，完全保持着阶级剥削的本性。资本主义社会的基本矛盾和周期性经济危机一直存在，只有通过社会主义革命才能解决。他们夸大技术的作用，否认社会革命，是在为资本主义涂脂抹粉，为垄断资产阶级效劳。

在国际共产主义运动史上出现过“庸俗生产力论”。其代表人物是第二国际的考茨基。考茨基们在资本主义生产关系已成为生产力发展桎梏的时候，夸大生产发展的自发过程，抹煞生产关系对生产力发展的积极作用，特别抹煞变革生产关系中群众自觉活动的重大作用，否认社会主义革命的

必要性，甚至认为，只要生产力发展了，资本主义就可以“和平长入”社会主义了。他们说：“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平”，因而反对十月革命。但这种反动理论被伟大十月革命的实践彻底否定了。十月革命之后，考茨基仍然继续攻击十月革命。这就暴露了“庸俗生产力论”所宣扬的自发论是反对革命的修正主义观点。

林彪、江青一伙采取另一种手法攻击历史唯物主义。他们把发展生产力同复辟资本主义等同起来，叫嚷“卫星上天、红旗落地”。他们完全颠倒生产力与生产关系的辩证关系，践踏生产关系一定要适合生产力状况的规律的原理，把历史唯物主义关于生产力在社会发展中起最终决定作用的观点同第二国际的“庸俗生产力论”等同起来，冠之以“唯生产力论。”

历史唯物主义关于生产力在社会发展中起决定作用的观点和“庸俗生产力论”是水火不相容的。考茨基的“庸俗生产力论”是在无产阶级面临夺取政权，推翻束缚生产力发展的资本主义的生产关系的时候提出来的，目的是要阻挠和破坏无产阶级革命。而林彪、江青一伙大批所谓的“唯生产力论”，却是在我国无产阶级已经夺取政权，急需加快经济建设步伐，大力发展社会生产力，以便把我国建设成为社会主义现代化强国的时候。社会主义在生产力发展水平比较落后的国家取得胜利，发展生产力的任务尤为重要。正是在这种情况下，他们挥舞“唯生产力论”这个大棒，反对实现四个现代化。他们的倒行逆施，给我国经济造成了极大损失，使整个国民经济几乎到了崩溃的边缘。

关于“唯生产力论”这个术语，马克思主义的创始人马克思、恩格斯以及列宁都不曾用过。通常我们也并不用这个概念表述历史唯物主义原理。斯大林只是在批判考茨基时才

用过“被第二国际的首领们庸俗化的所谓‘生产力’论”。^①显然斯大林批判的只是那种把“生产力论”庸俗化了的观点，就是认为只要发展生产力而无需进行社会主义革命的观点，并非是对“生产力论”本身的批判和否定。马克思主义同“庸俗生产力论”的分歧，从来就不是要不要发展生产，而在于如何看待生产力发展水平和变革生产关系的关系问题，也就是要不要革命的问题。林彪、江青一伙把发展生产说成是“搞唯生产力论”，然后又把“唯生产力论”同“庸俗生产力论”等同起来，这是对历史唯物主义极大的歪曲和攻击。他们妄图用这种偷梁换柱、混淆是非的手法，从根本上推翻马克思主义。然而，历史是无情的，生产力在历史发展中起最终决定作用的规律是不可抗拒的。谁要抗拒这个规律，谁就逃脱不了历史的惩罚。同历史上一切反动阶级及其代表人物一样，他们一个个都被送上了历史的审判台，扫进了历史的垃圾堆。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是在一切社会形态中发生作用的。这条规律首先表现在生产力对生产关系的决定作用，历史上任何一种生产关系的出现归结到底都是在生产力发展的基础上建立起来的，生产关系又随着生产力的发展而变化，否则就会使生产力发展受到阻碍，甚至遭到破坏。这一点是这个规律的核心。其次，这个规律还表明生产关系和生产力之间始终存在着矛盾和斗争，即使处在量变阶段，在生产关系和生产力之间也是有矛盾的，正是这种矛盾和斗争，推动生产不断向前发展。生产力与生产关系之间的这种矛盾是引起社会革命的经济根源。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是马克思主义

① 斯大林：《论列宁主义基础》，《斯大林全集》第6卷，第82页。

政党制订战略和策略，方针和政策的客观根据，是反对“左”右倾机会主义的锐利思想武器。正确反映和自觉运用这个规律是我们顺利进行革命和建设并取得胜利的重要保证。马克思主义政党要领导群众把革命事业推向前进，就必须首先重视发展生产力，把解放生产力，不断扫除生产力发展的障碍，作为自己的根本任务，作为一切活动的出发点和归宿。当生产关系已经成为束缚生产力发展的桎梏时，就应该毫不犹豫地及时率领广大群众，采取革命手段，摧毁旧的生产关系。否则，就要犯右倾的错误。当适应生产力发展的新的生产关系建立之后，就要在一定时期内保持这种生产关系的相对稳定性，并根据生产力发展的要求不断地调整某些环节上的缺陷，使之臻于完善，从而发挥这种生产关系对生产力的促进作用，推动各项工作顺利向前发展。否则，就要犯“左”倾的错误。我们党在历史上之所以能够广泛动员群众，推翻三大敌人的统治，取得民主革命的胜利，紧接着又取得了所有制的社会主义改造的基本胜利，就是因为我们党把促进生产力的发展和人民群众的根本利益作为自己一切活动的出发点和最高准则，比较自觉地运用了生产关系一定要适合生产力状况的规律，制订了一整套适合中国具体革命实践的路线、方针和政策的结果。

第三节 生产力和生产关系的矛盾运动， 推动人类社会从低级向高级发展

一、从原始社会到封建社会的生产力和生产关系的矛盾运动

最早的人类社会是原始社会。原始社会生产关系的基

础，是原始公社生产资料公有制。在原始社会里，人们使用的工具是粗糙的石器工具、弓箭等等，这种极其低下的生产力，决定着人们不能单身去同自然和野兽作斗争，而必须依靠集体，共同劳动，合作互助，必须实行生产资料公有制，平均分配集体劳动得来的产品。所以，那时没有私有财产，没有阶级，没有人剥削人的现象。这种以公有制为基础的原始公社的生产关系，是适合当时生产力发展要求的，曾经起过巨大的促进生产力发展的进步作用。当时如果没有原始公社公有制，不实行共同劳动和平均分配，社会生产就无法进行，人们就无法生存下去，更谈不上生产力的发展。

原始社会末期，出现了金属工具，农业和畜牧业开始了初步分工，随后又出现了农业和手工业的初步分工，这标志着社会生产力进一步发展。金属工具的使用，只需少数人在一起就可以进行生产。集体劳动的范围缩小了，原来以氏族为单位进行集体劳动的生产关系，已经同生产力的发展要求不再适应了。在这种情况下，如果继续采取集体劳动的形式进行生产，就势必会造成劳动力的大量浪费，阻碍生产力的进一步发展。于是，家庭便代替了氏族成为社会的生产单位，生产资料也由氏族所有转变为家庭所有，私有财产和人剥削人的现象相继出现。由于原始社会的生产关系已经成为生产力进一步发展的障碍，因而就被适合新的生产力发展的奴隶社会的生产关系所代替。

奴隶制生产关系的基础是奴隶主占有生产资料，并占有奴隶。奴隶制是一种最野蛮、最残暴的剥削制度，然而它的出现却标志着历史的进步。正如恩格斯所指出的，“在当时的条件下，采用奴隶制是一个巨大的进步。”^① 奴隶社会的

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

生产关系在其建立的初期是适合生产力发展的。在奴隶制度下，奴隶主把生产资料和劳动力大量集中在自己手里，用强制的办法驱驶奴隶从事更大规模的生产，实行更广泛的劳动协作，加上金属工具的使用，就大大促进了农业、手工业和商业的发展，促进了脑力劳动和体力劳动的分离，为光辉灿烂的古代文明创造了物质基础和条件。在奴隶社会时期，大规模的奴隶劳动，不仅创造了象金字塔这样的许多宏伟建筑，而且促进了科学文化的形成并日趋繁荣。恩格斯在评价奴隶社会的历史地位时写道：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^①

奴隶制的生产关系在其确立的初期，虽然也在一定程度上促进了生产力发展，但由于它本身存在着不可克服的矛盾，决定了它对生产力的促进作用是十分有限的。随着生产力的发展，奴隶制的生产关系就越来越成为生产力进一步发展的障碍了。在奴隶社会，奴隶仅仅被看作是奴隶主的会说话的工具，他们既缺乏改进工具、提高劳动生产率的积极性，也经常用怠工、逃亡、破坏工具、虐待牲畜的办法来表示对劳动的厌恶、憎恨和反抗，以致奴隶主只得让他们使用最笨最不容易被破坏的工具，从而就阻碍了生产工具的改进和生产力的发展。奴隶主对奴隶进行残酷的剥削，使奴隶大量夭亡，造成社会的基本劳动力——劳动者的严重破坏。不仅如此，在奴隶社会，劳动被看作是下贱可鄙的事情，从而

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

严重地束缚了生产力的发展。由此可见，奴隶制的生产关系不仅已成为阻碍和破坏生产力发展的形式，而且也危及到社会本身的存在。随着奴隶阶级的反抗、起义的不断发展和扩大，终于使奴隶制度走向崩溃，而封建制度的生产关系便合乎规律地应运而生了。

封建制度生产关系的基础是地主占有主要生产资料——土地和不完全占有劳动者——农民。农民对地主有着一定程度的人身依附关系，他们完全没有土地或者拥有少量土地，不得不在地主的土地上进行生产劳动，劳动产品大部分则以地租的形式交纳给地主，受着地主阶级的残酷压榨和剥削。

封建主义生产关系取代奴隶制的生产关系是一个历史的进步，它在建立的前期是适合生产力发展的。因为在这种生产关系下，农民和手工业者都有一定的以个人劳动为基础的自己的经济，都有某些改进工具和发展生产的兴趣。和奴隶制相比，劳动者的生产积极性和主动性，以及农业生产技术都有很大的提高。在封建社会，铁制工具已得到广泛使用和推广，耕作技术有了很大的进步，手工业也更加发展起来了，有了各种手工作坊，商业也有了很大发展，成为商业中心的城市纷纷建立起来。这就是封建主义生产关系对生产力的巨大促进作用。

但是，封建主义生产关系所能容许生产力发展的潜力也是有限的，随着生产力的发展，它逐渐由生产力发展的推动者变成了生产力发展的阻碍者。地主阶级对农民进行残酷的剥削压迫，使广大农民日益贫困破产，根本无力去进行简单再生产；而封建行会制度也严重束缚手工业的发展，从而使社会生产力长期处于停滞状态，发展十分缓慢。同时，随着生产力和商品经济的发展，在手工业的基础上产生了手工工

场，在手工工场中，生产资料为资本家所有，从事劳动的则成了雇佣工人；而商品交换发展到农村以后，又促使那种自给自足的自然经济逐步瓦解，农民出现了两极分化，少数上升为富农，多数人破产变成为雇农。封建社会内部，一种新的生产关系——资本主义的生产关系就孕育发展起来了。资本主义商品经济的发展，要求打破封建的自给自足的自然经济的束缚，这就和封建主义生产关系发生了尖锐矛盾。这种矛盾表现在阶级关系上，就是资产阶级和封建地主阶级的矛盾。资产阶级利用工人、农民反封建的斗争，摧毁了封建统治，使自己成为统治阶级，为资本主义的发展扫清了道路。于是，资本主义的生产方式便取代了封建主义的生产方式。

二、资本主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动

资本主义生产关系的基础是生产资料的资本家占有制。资本家占有一切生产资料，而不直接占有生产者。工人除了自己的劳动力以外，没有任何生产资料，不得不把劳动力作为商品出卖给资本家，忍受资本家的压迫和剥削。

资本主义生产关系建立起来之后，成为生产力发展的强大推动力，使社会生产力得到迅猛发展。它把分散的手工业集中起来，使个体劳动变成成百上千人之间的相互协作的集体劳动，并用机器代替手工工具。这种集中的社会化的机器生产是生产力高度发展的具体表现，是人类社会的一种进步，是一场革命。在资本主义生产关系取代封建主义生产关系的一百年间，所创造的生产力，就比过去世代所创造的生产力总和还要多还要大。

但是，资本主义生产关系仍然是一种少数人剥削多数人的私有制，这种生产关系在资本主义处于上升时期，曾经推动了生产力的巨大发展，可是到了资产阶级夺取政权一段时期之后，它就不再能很好地促进生产力的发展了。正如马克思恩格斯指出的：“现在，我们眼前又进行着类似的运动。资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系，这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在象一个巫师那样不能再支配自己用符咒呼唤出来的魔鬼了。”^①因此，资本主义社会又和封建社会一样，出现了生产关系和生产力之间的尖锐矛盾。资产阶级用来推翻封建阶级的武器，现在却对准资产阶级自己了。

资本主义社会的基本矛盾是生产社会化和资本家私人占有之间的矛盾。就是说，在资本主义制度下，生产资料、生产过程和劳动产品都社会化了。可是这种社会化了的生产资料却是资本家的私人财产，社会化的生产过程却在资本家私人支配之下进行，社会共同劳动创造的劳动产品却归少数不劳动的资本家占有。一句话，生产社会化了，而生产关系却是资本家私人占有。这种私人占有的生产关系就必然与社会化的生产力发生激烈的矛盾。这个矛盾是资本主义社会一切矛盾、一切冲突的社会基础和总根源，它贯穿于资本主义发展过程的始终。

资本主义社会的基本矛盾在阶级关系上表现为无产阶级和资产阶级的矛盾，在生产上表现为个别工厂企业中生产的有组织有计划性和整个资本主义社会生产的无政府状态之间

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

的矛盾。随着生产力的发展，资本主义社会的基本矛盾日趋尖锐。由于资本主义生产盲目扩大的趋势和广大劳动人民购买力相对缩小之间的矛盾，造成了生产与消费、供应和需求之间比例失调，造成生产的相对“过剩”，导致周期性的经济危机。恩格斯指出：“市场的扩张赶不上生产的扩张。冲突成为不可避免的了；而且，因为它在把资本主义生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决，所以它就成为周期性的了。”^①

总之，资本主义经济危机是资本主义基本矛盾发展的必然结果。周期性经济危机是资本主义经济发展中的不治之症。只要资本主义制度还存在，经济危机的爆发是不可避免的。

随着资本主义的发展，生产资料日益集中于少数资本家手中，终于形成了垄断资本。于是，资本主义由自由竞争阶段进入到垄断阶段，即帝国主义阶段。资本主义发展到帝国主义，在经济方面最基本的现象就是垄断统治，垄断是帝国主义的根本经济特征。帝国主义是垄断的资本主义，是资本主义发展的最高阶段，也是最后的阶段。在这个阶段，资本主义基本矛盾不仅无法解决，反而更加尖锐化。这就进一步表明资本主义生产关系已经成为社会化生产力发展的桎梏，它必然会被公有制的社会主义生产关系所代替。恩格斯指出：

“无论转化为股份公司和托拉斯，还是转化为国家财产，都没有消除生产力的资本属性。”“工人仍然是雇佣劳动者、无产者。资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点。但是在顶点上是要发生变革的。生产力的国家所有不是冲突的解

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第433页。

决，但是它包含着解决冲突的形式上的手段，解决冲突的线索。”^①当然，我们说资本主义生产关系已经成为生产力发展的障碍，这决不意味着资本主义社会的生产力就不再有所发展了。第二次世界大战以后，某些资本主义国家生产发展的速度还是比较快的。出现这种情况的主要原因是：它们加强了对科学技术的研究，并把先进的科学技术广泛运用到生产过程，使生产设备得到大规模的更新，从而大大提高了劳动生产率；加强了企业的科学管理，采取了新的劳动组织和管理方法，提高了管理效率；改变了工资福利制度，普遍采取了一些改良主义的福利措施，即使在经济危机的情况下，也保持了一种相对稳定的社会局面；国家垄断资本主义的发展和作用的加强，使资本主义的生产和科研可以在更大规模上进行组织和计划，对资本主义生产与消费、个别企业有组织和社会生产无政府状态的矛盾的暂时缓和起了一定作用；国际性的垄断组织——跨国公司的出现和发展，为在更大规模上沟通国际范围内的产、供、销渠道，扩大市场和原料基地，加强资本输出创造了有利条件。这些因素虽然在一定时期内促进了资本主义国家生产力的发展。但这种繁荣是暂时的，它并不能改变资本主义已经处于最后崩溃的历史地位和必然趋势。因为资本主义社会的基本矛盾依然存在，而且它在资本主义制度内是根本无法解决的。资本主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动，必然导致社会主义革命，以社会主义代替资本主义，变革生产关系，促进生产力的发展，是不可抗拒的历史发展总趋势。

① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第436页。

三、社会主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动

社会主义社会是一种新型的社会制度，是共产主义的低级阶段。它的产生是人类历史上的一个巨大飞跃。社会主义生产关系的基础是生产资料公有制。社会主义公有制有两种不同形式：社会主义全民所有制和社会主义集体所有制。这两种公有化程度不同的所有制形式，反映了两种不同的私有制——资本主义私有制和个体劳动者私有制——向社会主义全民所有制转变的两条不同的途径。在经济还不很发达的国家，无产阶级夺取了政权，并在实现了生产资料所有制的社会主义改造以后，在一个相当长的时期内，以自己占有生产资料、自己参加劳动为特点的个体经济，仍将继续存在。这种依附于社会主义公有制经济的个体经济，作为社会主义的国营经济和集体经济的必要补充，它在满足人民需要、发展社会生产、沟通城乡经济交流、促进公有制经济管理水平的提高等方面，都将起着拾遗补缺和助手的作用。在四化建设中，个体经济是国民经济中一支不可缺乏的力量。它的存在，是社会生产力不太发达的社会主义国家在一定阶段上生产发展的客观要求。因此，那种把个体经济完全当做资本主义，似乎只有资本主义才有个体经济（撇开封建社会个体经济不讲）的看法，企图过早地把个体经济消灭的观点和做法都十分有害的。三十年来的实践充分证明，只要国营经济和集体经济还不能满足社会生活上千差万别的需要，就应该允许个体经济作为社会主义公有制的补充形式而存在。

以公有制为基础的社会主义生产关系的产生同以私有制

为基础的生产关系的产生不同，它有着自己的特点：社会主义生产关系不是在资本主义社会内部自发产生，而是在无产阶级通过革命斗争，夺取了政权之后才开始建立起来的。这是因为，社会主义生产关系是生产资料公有制，它是和私有制为基础的生产关系根本对立和水火不相容的。社会主义生产关系的建立，就是要消灭生产资料私有制，消灭数千年来存在的一切剥削制度，这在资产阶级当权的社会里是根本不允许的。因此，社会主义生产关系只能在社会主义革命取得胜利，无产阶级依靠自己的政权，没收资产阶级的生产资料，并对其他私有制实行社会主义改造，才能建立。社会主义生产关系的这个特点是与各种类型私有制生产关系的产生根本不同的，一切以私有制为基础的生产关系的变更，由于都是用一种私有制代替另一种私有制，所以，新的生产关系能够在旧社会内部产生。当然，我们说社会主义生产关系不能在资本主义社会内部形成，而只能在无产阶级夺取政权之后建立起来，这决不意味着社会主义生产关系不是由生产力决定，而是凭空产生的。历史上任何一种生产关系的建立，都是以一定的生产力发展作为基础，社会主义这种新型的生产关系之所以能在人类历史上出现，也是由于资本主义大工业生产高度发展的结果。就是说，社会主义生产关系产生的物质条件，同样是在资本主义生产力发展的基础上，在资本主义社会内部产生和准备起来的，是完全符合生产发展的一般规律的。

社会主义的生产力和生产关系，是在既相适应又不相适应的矛盾运动中不断向前发展的。

社会主义的生产关系是同生产力的发展相适应的。这种适应性具体表现在：第一，以公有制为基础的社会主义生产

关系同社会化的生产力在根本上是一致的。在社会主义制度下，生产资料不再属于资本家私人所有，而是属于劳动人民的国家或集体所有。这种社会主义公有制的建立，解决了在资本主义制度下所无法解决的矛盾，即社会化的大生产和生产资料私人占有之间的矛盾，克服了资本主义生产的无政府状态，消除了经济危机的根源。国民经济能够得到有计划按比例高速度发展，使人力、物力、财力和科学技术的发明创造，得到比较合理的安排和利用。由于社会主义公有制的建立，改变了长期以来生产资料和劳动者相分离的状况，劳动者成了生产资料的主人，从而极大地提高了他们的劳动热情和创造性。第二，建立在生产资料公有制基础上的人们在生产中的相互关系，已经不再是私有制基础上的剥削和被剥削、统治和被统治的关系，而是一种新型的同志式的互相合作关系。在领导和被领导、干部和群众之间，地位平等，团结友爱。在不同部门，不同企业之间，彼此协作，相互支援。这样就使劳动者的积极性、特别是劳动群众的集体智慧得到空前的发挥，为生产力的发展开辟了广阔的道路。第三，以生产资料公有制为基础的社会主义分配原则，是实行“按劳分配”，不允许人剥削人的现象存在。劳动者明确了生产的目的是为资本家创造剩余价值，而是为了满足整个社会日益增长的物质和文化的需要，从而有利于协调国家、集体、个人各方面的利益，使劳动者能够从物质利益上关心生产的发展。

由于社会主义生产关系这三个方面都发生了根本的变化，就使生产力中人的要素和物的要素都能得到充分发挥和合理使用，从而大大解放了生产力。因此，社会主义生产关系是适应生产力发展要求的，它能够容许生产力以旧社会所

没有的速度迅速向前发展。社会主义生产关系之所以比资本主义生产关系优越，道理就在于此。

社会主义生产关系和生产力之间除了相适应的一面之外，还存在着不相适应的一面，我们决不能把社会主义生产关系和生产力之间的相适应看成是没有矛盾的绝对适应。这是因为，在社会主义制度下，生产力仍然是最活跃、最革命的因素，它时刻都在变化发展着，而生产关系则是比较保守和相对稳定的。在生产发展过程中，生产关系绝对不可能与生产力的发展要求始终完全一致，它们之间自始至终存在着矛盾。所以，社会主义生产关系建立之后，它同生产力的发展要求只是基本适合，而不可能是没有任何矛盾的“完全适合”。同时，社会主义生产关系的建立和巩固要有一个过程，即由不完善到比较完善的过程，而不可能一下子就达到完善的地步，这些不完善的方面是同生产力的发展相矛盾的。社会主义生产关系和生产力之间的这种不相适应的具体表现是多方面的。例如：在所有制方面，还存在全民所有制和集体所有制两种不同的形式，它们之间由于公有化水平不同，纳入国家计划程度不同，产品处理的办法不同，因而存在一定的矛盾，需要不断加以解决。从全民所有制的内部相互关系来看，中央和地方之间，经营管理部门和企业之间、企业和企业之间，在管理体制权限、生产布局、专业化分工和协作以及生产、分配、交换等等问题上，也会存在一些矛盾，对于这些“不完善”的环节，必须根据生产力的发展要求加以调整和改革。再就集体所有制来说，现在农村人民公社还是实行“三级所有，队为基础”，还允许社员经营少量自留地和家庭副业作为集体经济的补充，这是适合当前农业生产力的发展水平的。但是，这些关系如果处理不当，也会产生某

些矛盾，影响集体经济的巩固和发展。在人与人之间的关系方面，也还存在各种矛盾，如工农之间、城乡之间、脑力劳动者与体力劳动者之间、集体和个人、领导和被领导、企业管理者和生产者之间都存在一些矛盾，这些矛盾如不能及时加以处理和妥善解决，就会影响群众积极性的发挥和生产资料的合理使用。特别是由于受旧思想旧作风的影响，在某些领导干部和管理人员中还可能产生主观主义、官僚主义、特殊化和其他某些不正之风，这就必然会干扰这些矛盾的正确处理，从而影响生产力的发展。在分配方面，还经常会出现积累和消费、生产和需要之间的矛盾。这些矛盾，涉及到眼前利益和长远利益，集体利益和个人利益，以及国家、集体、个人等各个方面的关系，如果处理不当，就会影响经济建设速度和广大群众的积极性。同时，在贯彻“按劳分配”这个社会主义分配原则的过程中，由于经验不足，也往往会遇到种种困难和问题，如平均主义倾向等等，因而产生一些矛盾。目前，在国营企业中扩大企业自主权和民主管理，逐步实行“在国家计划指导下，独立核算，国家征税，自负盈亏”的方针，发展优势，促进联合，发展专业化和协作，采取计划调节和市场调节相结合的方式来调整生产，允许一定的竞争，在农村实行联系产量计算报酬的生产责任制等等，都是为了使社会主义的生产关系能够更好地适应我国当前多层次生产力发展水平和要求。实践证明，这些改革措施已经取得了较好的效果，它有力地促进了生产力的发展。社会主义生产关系和生产力之间的不相适应，除了主要表现在社会主义生产关系本身还有不够完善的地方这一情况之外，还表现在另外一种情况，就是在社会主义社会中仍然存在某些旧生产关系的残余。例如：在一些社会主义企业中，还存在有唯利是

图，弄虚作假，短斤少两，克扣群众等资本主义的经营思想和经营作风；在社会主义经济外部有时还残留有雇工剥削的地下包工队、地下工厂等资本主义的生产关系残余；在我国经济体制和经济管理机构中，还存在着官僚化，衙门化，效力不高，运转缓慢等带有封建残余、封建烙印的关系；在一些社会主义全民所有制和集体所有制的经济中，还存在有变形的封建主义生产关系的残余，如凭瞎指挥，一言堂，强迫命令，小生产经营方式等封建主义统治办法和管理方式来对待工人、农民和领导生产，如此等等。这些旧生产关系的残余，对社会主义的生产关系和生产力具有很大的腐蚀性和破坏性，必须认真加以解决，不断同它们进行斗争。

总之，社会主义生产力和生产关系之间是既相适应，又不相适应。但是，一般说来，适应是基本的、大量的，不适应是次要的。而且这种不相适应的矛盾性质也和旧社会不同。从总体上、本质上讲，它不是对抗性的矛盾，而是非对抗性的矛盾。它不是表现在根本制度方面，而是表现在某些局部和某些环节上。它不象资本主义社会矛盾那样，必须经过推翻资本主义制度的革命才能解决，而是完全可以经过社会主义制度本身，及时加以调整，不断得到解决。社会主义生产力和生产关系这种矛盾的性质和特点，充分体现了社会主义制度的优越性。因此，在社会主义社会的发展过程中，经常运用唯物辩证法剖析社会主义生产力和生产关系的相互关系，既看到它相适应的一面，又看到它不相适应的一面，并按照生产关系一定要适合生产力状况的规律的要求，对社会主义生产关系的基本方面保持稳定。同时，深入实际，调查研究，采取切实有效措施，自觉地主动地调整 and 改革那些同生产力不适应的部分，这对于充分发挥社会主义生产关系的

优越性，推动生产力的高度发展，加快社会主义经济建设的步伐有着极其重大意义。由于林彪“四人帮”长达十年之久的干扰破坏，造成国民经济比例严重失调，给我国社会主义经济建设带来了很大的困难。为了改变生产关系同生产力之间这种不适应的状况，为今后国民经济迅速发展打下基础，就必须拿出几年时间果断地对国民经济进行调整、改革、整顿、提高。这个方针的具体内容和基本要求是：自觉调整比例关系，使农、轻、重和工业各部门能够比较协调发展，使积累和消费之间保持合理的比例；对现行经营管理体制实行全面改革，使生产关系同生产力发展的需要比较相适应，使社会主义制度的优越性比较有效地发挥出来；把目前一部分管理混乱的企业整顿好，大大提高企业的生产水平，技术水平和管理水平。通过调整、改革、整顿、提高，把国民经济纳入持久的，按比例的高速度发展的轨道，使我国社会主义现代化建设更快向前发展。

“四人帮”极力歪曲、篡改社会主义生产关系和生产力既相适应又不相适应的科学论断，他们形而上学地夸大不相适应的一面，否认相适应的一面。他们胡说社会主义生产关系各方面都程度不同地存在着资产阶级权利，而这种资产阶级权利又只有消极作用，没有积极作用；它同生产力只相矛盾，不相适应；它在整个社会主义历史阶段“始终阻碍着生产力的发展”。他们甚至把“按劳分配”的社会主义原则，说成是“产生资本主义和资产阶级的经济基础”，胡说它在资本主义社会早就存在。“四人帮”把社会主义生产关系污蔑为资本主义生产关系，极力混淆它们之间的本质区别，因而也就把社会主义生产关系和生产力之间的非对抗性矛盾歪曲为对抗性的矛盾。按照他们这种反动逻辑推论下去，那

末,要使生产力得到发展,就必须根本改变同生产力发展“完全不相适应”的社会主义的生产关系。可见,“四人帮”把整个社会主义生产关系污蔑为只同生产力不相适应的目的就在于篡党夺权,全盘否定社会主义经济制度。

共产主义是人类历史上最理想的社会制度。而要实现共产主义,就必须极大地提高社会生产力。只有当社会生产力达到了极高水平,社会产品极大丰富,可以实行“各尽所能,按需分配”,人们的政治觉悟和道德品质有了极大提高,才能实现由社会主义生产关系向共产主义生产关系转化。就是说,由社会主义过渡到共产主义,是社会主义社会生产力和生产关系矛盾运动的必然结果,即使将来到了共产主义社会,在它经历的各个不同发展阶段上,也自始至终存在着生产力和生产关系的矛盾运动,人类社会永远是在生产力和生产关系的矛盾运动基础上不断向前发展的。因此,一切热心于共产主义事业的人,都必须依据社会主义生产力和生产关系矛盾运动的规律,充分发挥社会主义生产关系的优越性,大力提高社会生产力,才能为共产主义社会的实现积极创造条件,推动社会主义社会向共产主义社会过渡。

阅 读 书 目

马克思:《致巴·瓦·安年科夫》(1846年12月28日),
《马克思恩格斯选集》第4卷,第319—331页。

马克思恩格斯:《共产党宣言》第一、二章,《马克思、恩格斯选集》第1卷,第250—273页。

恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》

第3卷，第574—576页。

恩格斯：《反杜林论》第三编第二章，《马克思恩格斯选集》第3卷，第307—323页。

斯大林：《辩证唯物主义和历史唯物主义》“生产的三个特点”部分，《斯大林选集》下卷，第443—453页。

毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》第一节，《毛泽东选集》第5卷，第372—375页。

思 考 题

1. 什么叫做生产力？什么叫做生产关系？
2. 为什么说生产力是生产方式从而也是整个社会发展的根本力量，是社会历史发展的源泉？
3. 怎样理解生产关系一定要适合生产力发展状况的规律？它的重大意义是什么？
4. 怎样理解社会主义的生产关系和生产力之间又相适应又不相适应的情况？

第十五章 经济基础和上层建筑

社会的基本矛盾除了生产力和生产关系的矛盾之外，还有经济基础和上层建筑的矛盾。这两对基本矛盾是有机地联系在一起的，生产力和生产关系的矛盾决定着经济基础和上层建筑的矛盾，同时生产力和生产关系矛盾的解决又依赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。为了把握社会的发展规律，必须深入分析经济基础和上层建筑的相互关系及其矛盾运动。

第一节 经济基础、上层建筑 和社会形态

一、经济基础

马克思主义认为：人类社会的发展历史是不同社会形态合乎规律地不断更替的历史，而每个社会形态如同一所大厦，是由经济基础和上层建筑构成的。

所谓经济基础，就是一定历史阶段上的生产关系各方面的总和。简单地说，就是生产关系。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中明确地指出：“人们在自己生活的社会生产

中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”①生产关系各方面的总和指的是生产资料所有制的形式，人们在生产过程中的地位和相互关系以及由生产资料所有制形式所决定的分配方式。比如，资本主义的经济基础，就是资本主义生产关系的总和，它包括生产资料的资本家私有制，在生产中资本家和工人之间的统治与服从的关系，以及对劳动产品的资本主义分配方式。可见，经济基础和生产关系是一回事，对生产力而言，它叫生产关系；对上层建筑而言，它叫经济基础。社会的经济结构，即经济基础，就是生产关系各方面的有机统一。

在生产关系的诸方面中，起决定性作用的是生产资料的所有制形式，它是生产关系的基础，决定生产关系的性质。因此，经济基础主要是指生产资料所有制的关系，是指生产资料归那些集团或阶级所占有。有什么样的所有制，就有什么样的经济基础。毛泽东指出：“所谓经济基础，就是生产关系，主要是所有制。”②

在每个具体社会形态中，往往不是单一的生产关系。大多是存在着两种以上的生产关系，它们各自都对社会的变化发生着一定的影响。能不能把所有的生产关系都称为该社会性质的经济基础呢？不能。一定社会性质的经济基础不是指

①马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

②毛泽东：《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第319页。

该社会内一切生产关系的综合，而是指这一社会里居于统治地位的生产关系各方面的总和。因为只有居于统治地位的生产关系才决定着该社会的性质、面貌和发展方向，才能以此把这个社会形态和其它社会形态区别开来。而其它不占统治地位的生产关系，尽管对社会进程也发生着不容忽视的重要影响，但它对社会的性质、面貌及发展方向不具有决定性的作用。如在封建社会的初期阶段，仍保留奴隶主所有制的残余；在其后期阶段，已出现了资本主义生产关系的萌芽，但它们都没能改变封建社会的社会面貌及其本质。决定该社会性质的只能是居于统治地位的封建地主阶级的生产关系。如果把多种形式的生产关系都包括在同一经济基础之中，那就势必抹杀不同社会形态的确定界限，否定不同社会形态的本质差别，取消划分各个社会形态的标准。

由于生产资料所有制形式的不同，经济基础可分为对抗性和非对抗性两种类型。以生产资料公有制为内容的经济基础，是非对抗性的。如原始社会、社会主义社会以及未来的共产主义社会的经济基础都属于这一类型。以生产资料私有制为内容的经济基础，是对抗性的。如奴隶社会、封建社会和资本主义社会的经济基础都属于这一类型。建立在公有制基础之上的人与人之间的关系，由于有着共同的利益要求，而没有根本的利害冲突，所以他们之间是互助合作的关系，而不是压迫与被压迫和剥削与被剥削的关系。虽然他们之间也存在着矛盾，但是不带有对抗性。而建立在私有制基础之上的人与人之间的关系，由于剥削阶级与被剥削阶级之间的经济利益是根本对立的，所以他们之间是剥削与被剥削、压迫与被压迫、统治与被统治的关系。具有强烈的对抗性。

作为具体社会形态的经济基础，都有其产生、发展和灭

亡的历史过程。永恒不变、与世长存的经济基础是没有的。前章已经讲过，在社会生产中，生产力是最活跃、最革命的因素，它推动着生产关系不断地改变自己的形式以适应生产力发展的需要。当生产力发展到旧的生产关系容纳不下的时候，在社会革命的“助产”下，旧的生产关系就要解体，新的生产关系就要诞生，这就是旧经济基础被新的经济基础所代替的过程。这种更替是生产关系一定要适合生产力状况的客观规律作用的结果，而每次更替就使社会走向更高的阶段。

二、上层建筑

上层建筑是建立在经济基础之上的社会意识形态，以及与之相应的制度和设施。

在没有阶级对抗的社会里，上层建筑不带有阶级对抗性，它的作用是以民主的手段调整人和人之间的物质关系和思想关系。这种作用不是建立在强制的基础上，而是通过社会舆论、传统和习惯以及人们的自觉行动来实现的。因而在无阶级的社会里，根本不需要建立一个庞大的上层建筑体系。

在阶级对抗的社会里，上层建筑具有强烈的阶级性。它形成一个庞大的体系。它包括政治观点、法律观点、道德、哲学、艺术、宗教、教育等社会意识形态；根据这些观点制定的政治、法律制度，以及包括国家政权、政党、政府、军队、警察、法院、监狱等设施。政治法律制度表明人们在一定经济基础之上所形成的一定的政治关系，即阶级与阶级之间的统治与被统治、压迫与被压迫的关系。社会意识形态表明人们之间一定的思想关系。制度、设施和社会意识形态是

上层建筑的两大组成部分，它们之间虽都有相对独立性，但并不是孤立的，而是相互联系、相互制约、相互影响的。一方面，一定的社会政治法律制度都是以一定的政治法律观点等社会意识为指导并与之相适应地建立起来的，它是统治阶级的利益和意志的直接体现。例如，资本主义社会的资产阶级专政制度，就是按照资产阶级政治观点建立起来的，是资产阶级经济利益和思想意识的直接体现。社会主义社会的无产阶级专政制度就是按照工人阶级的政治观点建立起来的，它充分体现了工人阶级的经济利益和政治思想。另一方面，一定的社会意识形态，也总是要求有一定的制度、设施和机构与它相适应，只有具备了这些相适应的制度和设施，统治阶级的社会意识才能得到广泛的传播和有效的贯彻。在阶级社会里，各种政治的和文化的机构及设施通常都是掌握在统治阶级的手里，或主要掌握在他们手里，这就使统治阶级的社会意识成为该社会的统治思想获得了保证。比如，半封建半殖民地的旧中国，国家机器和宣传机构都垄断在封建地主、官僚买办阶级的总代表蒋介石集团的手里，从而使得封建意识和官僚资产阶级腐朽思想受到保护和推崇，并成为旧中国的统治思想；而马克思列宁主义却被宣布为异端，受到了极大的压抑。在社会主义社会里，由于国家机器和各种宣传机构转到了工人阶级的手里，从而保证了马克思列宁主义的广泛传播和统治地位。

在阶级社会里，在上层建筑这一庞大的体系中，政治是经济的集中表现，居于主导的地位，它不仅直接维护自己的经济基础，而且对上层建筑的其他部分，起着不同程度的制约和影响的作用。上层建筑的其他部分，虽不能说是政治的从属物，但都不能离开政治，都受政治的制约。一个阶级如

果不能从政治上正确处理问题，就不能维护他的统治，因而也就不能解决它的经济任务。政治在不同的历史阶段和具体的条件下，可以具有不同的内容。在阶级社会里，阶级斗争无疑是政治的主要内容；在社会主义国家，当所有制社会主义改造完成之后，阶级斗争已不再是主要的任务时，它就不再是政治的主要内容了。而应毫不犹豫地要把政治的重心逐渐转向经济建设，“转向经济方面的政治”。^①目前，我国人民同心同德实现四个现代化，就是当前政治的中心内容。因为它是我国工人阶级和全国劳动人民的最高利益的集中表现。

国家政权是上层建筑的核心，它不仅是社会性质的一个重要标志，而且是统治阶级手中最得力最有效的统治工具，对经济基础具有特殊的反作用。国家政权就意味着对人民内部实行民主，对敌人实行专政。专政是统治阶级依靠暴力实行的统治，它体现在各种暴力机构和设施之中。军队、警察、法庭、监狱等是国家政权的有机组成部分。统治阶级可以凭借它掌握的国家政权强制推行它们的阶级意图和政治路线，从而达到维护其经济利益和政治统治的目的。当统治阶级的意志和利益受到阻拦和威胁时，它们就运用手中控制的暴力机器去镇压一切被统治阶级的反抗。此外，国家政权对于摧毁旧的经济基础和建立、巩固新的经济基础也具有巨大的作用。恩格斯曾说过：“如果政治权力在经济上是无能为力的，那么我们又为什么要为无产阶级的政治专政而斗争呢？暴力（即国家权力）也是一种经济力量！”^②所以历代的剥

① 列宁：《在全俄省、县国民教育厅政治教育委员会工作会议上的讲话》，《列宁选集》第4卷，第370页。

② 恩格斯：《恩格斯致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第486页。

削阶级和先进阶级都把夺取政权和巩固政权放到首要的位置上。

在社会意识各种形式中，政治法律思想是经济基础和阶级关系最直接、最集中的反映，是统治阶级建立国家政权、制定政治法律制度以及各种政策、法令的**理论根据**。其它的意识形态，如道德、科学、哲学、艺术、宗教等，无不渗透着一定阶级的政治法律思想。所以，政治法律思想在社会意识形态中，居于主导的地位，对其它各种意识形态起着统帅作用。

上层建筑在阶级社会里具有强烈的阶级性。在经济上居于统治地位的阶级，为了维护其经济基础和确保其经济利益不受侵犯，建立了庞大的上层建筑体系，它只为统治阶级服务，不为被统治阶级服务，只关心统治阶级的命运，而不关心被统治阶级的命运。如果上层建筑对一切阶级都“一视同仁”，那它就失掉了本身存在的意义。正如斯大林说的：“只要上层建筑从积极保卫自己基础的立场转到对自己基础漠不关心的立场，转到对各个阶级同等看待的立场，它就会丧失自己的本质，不再成为上层建筑了。”^①我们说上层建筑具有阶级性，是从整体上，从其基本特征上说的。由于社会生活现象是极其复杂的，出现不带有明显的阶级性的例外现象，也是不足为奇的，但不能因此就否定对上层建筑具有阶级性这个基本概括。

建立在对抗性经济基础之上的上层建筑，也带有对抗性。在剥削阶级社会的上层建筑中，除了占统治地位阶级的政治法律观点和社会设施之外，还有代表被统治阶级利益的思想意识和政团组织。后者的作用，一方面揭露统治阶级的

^① 斯大林：《马克思主义和语言学问题》，《斯大林选集》下卷，第502—503页。

政治、经济的腐朽性和反动性；另一方面团结教育和组织被压迫阶级认识自己的历史使命，启发他们为争取自身的解放而不懈的斗争。

三、社会形态

社会形态是奠立于一定生产力之上的经济基础和上层建筑的统一。历史上的任何一种社会形态，都是由其特定的经济基础和上层建筑所组成的。上层建筑和经济基础都是社会形态不可缺少的组成部分。既没有无经济基础的上层建筑，也没有无上层建筑的经济基础，经济基础是上层建筑赖以存在和发展的物质基础，上层建筑则是经济基础得以巩固和发展的思想政治条件。所以，每一种社会形态都是经济基础和上层建筑的辩证统一。

人类的历史已经出现了五种社会形态，区分不同社会形态的客观标准是什么呢？马克思在考察人类社会时，把复杂的社会现象，分成为物质关系和精神关系，并且发现，建立在一定生产力水平之上的物质关系（经济基础）是划分社会形态的客观标准。每一种生产关系的总和决定着特定的社会形态的基本特征，标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。马克思指出：“生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为所谓社会，并且是构成为一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会。古代社会、封建社会和资产阶级社会都是这样的生产关系的总和，而其中每一个生产关系的总和同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。”^①所以只能依据经济基础来划分社会形态。如果离开

① 马克思：《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

了经济基础而追求别的什么划分依据，就不可能对各类社会形态作出正确的分析和科学的说明，就不可能解释为什么人类社会会出现在性质上完全不同的各种社会形态，各个社会形态的本质区别和内在联系以及一种社会形态转化为另一种社会形态的运动规律。马克思在复杂的社会现象中发现了经济基础这个物质关系，找到了划分社会形态的客观依据，从而对上述问题作出了科学的回答。掌握了依据经济基础的特点划分社会形态的客观标准，不仅可以科学地区分历史上和现实世界各种社会类型的性质，而且可以识破各种冒牌的“社会主义”的种种欺骗。

生产力发展的不同水平能否作为划分社会形态的标准呢？历史唯物主义的回答是否定的。生产力水平的高低不能直接决定社会的性质和面貌。它只有通过生产关系——经济基础，才能对社会性质发生作用。如果以生产力发展水平作为划分社会形态的客观标准，这一方面会使许多社会现象难以解释：比如在一些社会性质大体相同的国家里，而生产力水平却是大不相同；在一些社会性质完全不同的国家中，而生产力水平却又大致相同；在一些掌握着先进生产力的国家中，却保留着较落后的社会制度；而在一些已经是先进的社会制度的国家里，却使用着较落后的生产工具等等。另一方面还会得出生产力水平越高社会制度就越先进，生产力水平越低社会制度就越落后的错误结论。

一切历史唯心主义者，从社会意识决定社会存在的前提出发，必然把精神作为划分历史阶段的标准，而随心所欲地剪裁历史。如我国近代史上的战国策派，就以“文化形态”作为标准，把我国历史划分成封建主义、列国时代、大统一时代三个阶段，完全歪曲了历史的本来面貌。

划分社会形态的客观标准是建立在一定生产力水平之上的经济基础，但是要全面了解一个社会的面貌，必须把经济基础和上层建筑联系起来加以分析。列宁在分析经济基础和上层建筑的有机统一时，形象地把经济基础和上层建筑比喻成“骨骼”和“血肉”的关系，生动地揭示了二者之间不可分割的内在联系。列宁在概括马克思对资本主义社会科学分析时指出：“他专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展，但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。”^①把“骨骼”与“血肉”结合起来，就构成了活生生的社会形态。

但是，马克思主义并不把经济基础和上层建筑的统一，当成呆滞的、不变的统一，而是认为它们是生动的、暂时的、可变的统一。由于任何经济基础与上层建筑的统一是具体的、暂时的，有其产生、发展和灭亡的过程，因而任何社会形态，也必然是暂时的、历史的，有其产生、发展和灭亡的过程。永久性的一般社会形态是不存在的。毛泽东说：“按照辩证法，就象人总有一天要死一样，社会主义制度作为一种历史现象，总有一天要灭亡，要被共产主义制度所否定。如果说，社会主义制度是不会灭亡的，社会主义的生产关系和上层建筑是不会灭亡的，那还是什么马克思主义呢？那不是跟宗教教义一样，跟宣传上帝不灭亡的神学一样？”^②资产阶级社会学者否认社会的暂时性、历史性，而诡称有什么“一般社会”“永恒的社会制度”。其实质就在于把资本主

① 列宁：《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第9页。

② 毛泽东：《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第356页。

义社会永恒化，否认社会主义一定要代替资本主义的历史必然性，为资产阶级的反动统治作辩护。

在生产力与生产关系矛盾运动的推动下，社会形态不断地由低级到高级，一个社会形态接着一个社会形态有顺序地向前发展，即沿着原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会顺序不停地运动。但是，历史唯物主义者也注意到，由于国家和民族的具体条件的不同，使得社会形态的演变历程在各个不同的国家和民族中，也存在着很大的不平衡性和特殊性。有的国家演变的较快，有的就较慢，在特定的条件下，有的国家和民族还可能跳跃式地越过一个或几个社会形态。因而不能把社会的发展看成命定的千篇一律的过程，而应看成既有顺序性又有特殊性的辩证统一过程。对待社会要从多方面的重要因素进行考察，而不能把各个社会看作为一个单调的、青一色的过程，既要反对把历史唯物主义庸俗化，又要防止把它的原理变成死板的公式硬套在历史上，而代替对具体因素的分析研究。

现实存在的社会形态不仅是具体的，而且是多样的。所谓社会形态的多样性，是指同一社会形态在不同的国家、民族中，表现出各自的特点，如社会主义社会，在不同的国家里，就经济基础而言，存在着所有制的公有化程度，按劳分配的方式和产品的交换形式等方面的不同；就上层建筑而言，存在着无产阶级专政的政权组织形式的区别。

现实存在的具体社会形态是非常复杂的，都有它自己的具体的历史特点。在每一个具体的社会形态里，有一种占主导地位的生产关系，它构成这个社会形态的经济基础，规定着这个社会的上层建筑和整个社会形态的主要特征。同时，在这个社会形态里，还存在着从旧社会遗留下来的旧的经济

基础和旧的上层建筑的残余，也会出现新的经济基础和新的上层建筑的萌芽（但在资本主义社会中，只能产生社会主义经济基础的物质前提，而不能产生社会主义的经济基础）。列宁说：“世界上没有而且也不会有‘纯粹的’资本主义，而总是有封建主义、小市民意识或其他某种东西参杂其间。”^①因此，要想正确认识一个具体的社会形态，必须对这种复杂的情况进行全面的分析，即首先找出其占统治地位的主要的生产关系以及与之相适应的上层建筑，以确定这个社会的性质，又要注意到存在于该社会内的旧的经济基础和上层建筑的残余和新的经济基础和上层建筑的萌芽，以便了解这个社会的复杂性和内部矛盾斗争的情况。具体分析每一社会形态的复杂情况，对于把握特定社会形态的具体内容和发展规律，具有十分重要的意义。当前，各国无产阶级及其政党只有全面地了解所处社会的复杂情况，才能在实践活动中明确自己斗争的方向和制定正确的战略战术原则。

马克思主义关于经济基础、上层建筑以及社会形态的理论，揭示了社会生活的客观性、具体历史性和规律性，为人们提供了研究和分析人类社会形态的锐利武器，从而能够对错综复杂的历史现象作出科学的说明。

第二节 经济基础和上层建筑的辩证关系

一、经济基础决定上层建筑

社会形态是经济基础和上层建筑的辩证统一体。在这个统一体中，经济基础居于主导地位，起着主要的决定的作

^①列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第642—643页。

用。经济基础对上层建筑的决定作用主要表现在以下几个方面：

第一、经济基础的性质决定着上层建筑的性质。因为经济基础是社会生活的物质关系，是社会的政治生活和精神生活的根源。上层建筑是适应经济基础发展的需要而产生的，是经济基础的反映和产物。因此，有什么样的经济基础，就必然有什么样的上层建筑。恩格斯在《反杜林论》一书中指出：“每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和别的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是应由这个基础来说明的。”^①例如，在原始社会中，没有私有制，没有阶级，没有人剥削人和人压迫人的现象，因而也就没有阶级的对抗，不存在国家，也没有私有观念。自从有了私有制，有了阶级的对立，经济基础才具有强烈的阶级性，与之相适应的上层建筑也具有了强烈的阶级性，表现为对立阶级在政治上、思想上的矛盾和斗争，出现了国家。这是一切阶级社会经济基础和上层建筑的一般特点。在封建社会里，由于封建主义的经济基础，就产生了以封建地主阶级专政和封建地主阶级意识形态为主要内容的封建主义的上层建筑；在资产阶级社会，由于资本主义的经济基础，就产生了以资产阶级专政和资产阶级意识形态为主要内容的资本主义的上层建筑；在社会主义社会，由于社会主义的经济基础，就产生了以无产阶级专政和无产阶级意识形态为主要内容的社会主义的上层建筑。

第二、经济基础的变化决定着上层建筑的变化。马克思说：“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或

^①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

快地发生变革。”^①当旧的经济基础被新的经济基础代替以后，旧的上层建筑或慢或快地要为新的上层建筑所代替。例如，当封建主义经济基础代替了奴隶占有制的经济基础之后，随之奴隶制的上层建筑或慢或快地就被以封建主义国家制度和封建主义思想体系为主要内容的封建主义的上层建筑所代替。当资本主义经济基础取代了封建主义经济基础之后，封建主义的上层建筑也或慢或快地被以资产阶级专政及资产阶级意识形态为主要内容的资本主义的上层建筑所取代。

经济基础的变化决定上层建筑的变化不仅表现在经济基础发生根本质变的时候，就是在同一社会形态里经济基础发生部分质变的时候，也会引起上层建筑的相应变化。例如，在资本主义社会里，当资本主义的经济基础由自由竞争发展为垄断资本主义的时候，它的上层建筑也由资产阶级形式上的民主转向日益公开的反动和法西斯化，在意识形态上，资产阶级的自由、平等、博爱的思想体系也被法西斯主义、种族主义和殖民主义思想体系所代替。

上层建筑随着经济基础的变化而变化，这是共性，是一般规律。但并不是说旧的经济基础一旦消灭或新的经济基础一旦形成，旧的上层建筑就会立即全部发生变化，而是或快或慢或先或后地发生变革的。这是由于上层建筑各部分都具有相对独立性，各有其自身形成和发展的相对独立的历史的缘故。随着经济基础的变化，在上层建筑中首先引起变更的是国家政权和政治法律制度。因为政治是经济的集中表现，是阶级利益最直接最集中的体现，只有首先改变旧的国家政权

^①马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

和政治法律制度，代之以新的国家机器，才能保证新的经济基础的确立和巩固，统治阶级的统治地位才能得到保护。而上层建筑的其它部分，如道德、哲学、艺术、宗教等观点的改变，则是较为缓慢的，这就决定了意识形态领域里的阶级斗争和新旧斗争的长期性和复杂性。例如，在我国，社会主义经济基础早已取代了旧的经济基础，但是封建主义的思想意识和资产阶级的思想意识至今还没有彻底消灭，而仍然顽固地残存在人们的头脑里，因而在政治战线和思想战线还要进行长期的、艰苦的斗争。

必须指出，上层建筑的各部分虽然都有其产生、发展和灭亡的独立过程，但这种独立性只具有相对的意义，它归根到底都要受经济基础的制约，它必然随着旧经济基础的根本变化而或早或晚地发生相应的根本变革，这是一条不可抗拒的历史规律。

上层建筑的相对独立性，表现为上层建筑各部分都具有一定的历史继承性。任何上层建筑的发展，都有其相对独立的运动过程，这种相对独立性，使得新的上层建筑必然吸取旧的上层建筑一切有用的东西来充实自己。在阶级社会里，上层建筑都是建立在私有制的经济基础之上的，它都是统治阶级用来镇压被统治阶级、维护其私有制的工具，因而它们之间可以彼此直接继承。例如封建制代替了奴隶制之后，直接继承了奴隶制的君主专制的政权形式。资产阶级消灭了封建帝制之后，虽然推翻了封建的政权形式和法律制度，建立了资产阶级的民主制度和机构，但是并没有完全抛弃封建国家的各种政权机构，而是利用并加以强化这种机构，使它更有效地镇压无产阶级和劳动人民的各种反抗。在以公有制为基础的社会主义社会里，其上层建筑和一切旧的上层建筑是

根本对立的，它必须和私有观念以及与此相适应的政治法律制度进行决裂，彻底打碎旧的国家机器，对旧的意识形态进行根本的改造。但是在新旧上层建筑之间并不是毫无联系，毫无继承性，彼此完全隔绝的，而是具有一定的继承关系的。从政治法律制度上，社会主义沿用了国家、政权、军队、警察、法庭等形式；从意识形态上，无产阶级的哲学、艺术、道德、社会科学等观点，也吸收了前人已经取得的一切积极的思想成果。马克思主义的学说就是批判地继承了历史上特别是近代史上文化遗产的光辉典范。如果以为既然社会主义社会是全新的社会形态，是和一切私有制社会形态完全对立的，因而在社会主义社会里，就根本用不着从旧的上层建筑那里继承任何积极有用的东西，那是完全错误的，这是一种割断历史的虚无主义观点。列宁曾经多次指出，马克思主义“并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”。①

二、上层建筑对经济基础的反作用

经济基础决定上层建筑，但是上层建筑并不是消极、被动的东西，恰恰相反，上层建筑一经产生出来，就对经济基础的存在和发展具有巨大的反作用。斯大林指出：“上层建筑是由基础产生的，但这决不是说，上层建筑只是反映基础，它是消极的、中立的，对自己基础的命运、对阶级的命运，对制度的性质是漠不关心的。相反地，上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩

①列宁：《论无产阶级文化》，《列宁选集》第4卷，第362页。

固，采取一切办法帮助新制度去根除和消灭旧基础和旧阶级。”^①经济基础之所以需要与自己相适应的上层建筑，正是由于上层建筑对它的形成、巩固和发展有着巨大的反作用；如果上层建筑对经济基础是漠不关心，无所作为的，那么它的存在就成了多余的了。上层建筑对经济基础的反作用主要表现在两个方面：

第一，上层建筑能够促进经济基础的形成、巩固和发展。上层建筑是强大的政治力量和思想力量；一方面它能够提出路线、方针和政策，规定方法、步骤和措施，制造舆论影响，千方百计地为自己的经济基础的形成、巩固和发展开辟道路。另一方面对于阻碍经济基础发展的敌对力量，它能运用国家政权采取各种方式开展斗争，以清除旧制度的残余，帮助新的经济基础的形成和发展。一个新型经济基础的形成，总是要遭到反动阶级的疯狂反抗，它们力图恢复已经腐朽的经济基础，重建已失去的“天堂”。代表新型经济基础的先进阶级，必须依靠自己在政治上和思想上的统治，才能巩固自己在经济上的统治地位。如果没有强有力的国家政权和广泛的思想影响，那就不可能镇压敌对阶级的反抗，它在经济上的统治地位就要发生动摇，它所依赖的经济基础必将加速崩溃。因而在阶级社会中，任何一个统治阶级都要大力加强上层建筑的力量，牢牢地掌握国家政权和宣传机构，发展本阶级的社会意识形态，以确立自己在政治上和思想上的统治地位。

第二，上层建筑对经济基础的发展起着阻碍和破坏作用。这种阻碍作用有两种不同的情况，一种情况是由于新的

^①斯大林：《马克思主义和语言学问题》，《斯大林选集》下卷，第502页。

上层建筑建起来之后，总会有某些不够完善的地方，而且社会经济基础又在不断地变化，这种变化也不可能立即就在上层建筑里得到反映，这就使得上层建筑不断出现某些同经济基础不相适应的情况，同经济基础发生一些矛盾。这种不适应，对经济基础的发展当然是有阻碍作用的。例如，在我国建国后三十余年来，由于上层建筑领域中的民主和法制不够健全，不够完善，致使我国经济发展受到极大的影响。但这种矛盾不是对抗性的，是可以通过上层建筑的调整、改革和充实逐步解决的。另一种情况是当生产力发展到使原来的生产关系容纳不下的时候，即当旧的经济基础合乎规律地要被新的经济基础所代替的时候，代表旧统治阶级利益的上层建筑，却竭力地维护旧的经济基础免遭毁灭和阻止新的经济基础的产生。旧的上层建筑这种阻碍、破坏作用，能够大大地推迟社会发展的历史进程。例如，当今的欧美诸资本主义国家，尽管生产力已经发展到相当高的水平，但由于资本主义上层建筑的阻碍、破坏作用，使得新的经济基础迟迟不能取代已经腐朽的旧经济基础。但是，资本主义上层建筑的这种对经济基础的阻碍、破坏作用，只能暂时延缓其灭亡的进程，生产力的发展一定会为自己开辟出道路，代表先进生产力的无产阶级必然要通过革命斗争推翻旧的上层建筑，改变旧的经济基础，创立社会主义经济基础。旧的上层建筑与经济基础要求变革之间的矛盾是对抗性的，是不可能通过对上层建筑的调整彻底解决的，必须通过社会革命，摧毁旧的上层建筑，代之以新的上层建筑，才能为新经济基础的产生和发展扫清道路。

上层建筑的反作用，有时是非常巨大的。例如，我国在解放前，帝国主义、封建主义和官僚资本主义这个三座大山

压在中国人民头上，使千千万万的人民陷入贫穷破产的地步，经常挣扎在死亡线上。旧中国这种极端落后的经济制度，严重阻碍了社会生产力的发展。这些都是由于旧的上层建筑即国民党反动政权的统治，保护着这种极端落后的经济制度的结果。为了改变这种状况，无产阶级和广大劳动人民通过社会革命，彻底摧毁了反动统治阶级的上层建筑，建立了新的社会主义上层建筑。我们依靠无产阶级和广大劳动人民手里掌握的上层建筑的力量，没收了蒋、宋、孔、陈四大家族为代表的全部官僚资本，胜利地进行了土地改革，完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，迅速建立了社会主义的经济基础，极大地促进了我国社会生产力的发展。当然，我们承认上层建筑的反作用，甚至在一定条件下起巨大的作用，都是以承认经济基础的决定作用为前提的。因为旧的上层建筑即国民党反动派的统治，只能暂时地而不可能永久地阻碍社会主义经济基础的诞生。由于生产力的发展，经济基础的发展要求，使得旧的上层建筑即国民党反动政权的统治迟早要被推翻，社会主义的上层建筑一定要建立起来。而社会主义上层建筑能不能建立，建立了能不能巩固和发展，归根到底是由生产力发展造成的经济基础的发展要求决定的。

上层建筑的反作用是进步的还是反动的，主要取决于它所服务的经济基础的性质。当着它所服务的经济基础是适合于生产力发展要求的时候，它就成为推动社会前进的进步力量，起革命的作用；反之，当着它所服务的经济基础是束缚生产力发展的时候，它就起着阻碍社会前进的反动作用。归根到底就看它是否有利于生产力的发展。毛泽东指出：

“中国一切政党的政策及其实践在人民中所表现的作用的好

坏、大小，归根到底，看它对中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。”^①在社会主义社会里，以生产资料公有制为基础的社会主义经济基础，是与生产力的发展基本上相适应的，这个经济基础是先进的，因此，为这经济基础服务的上层建筑如共产党领导的无产阶级政权，它的马克思列宁主义路线、方针政策，无产阶级的意识形态等等，都对社会主义社会的发展起着巨大的促进作用。在帝国主义国家里，垄断资本主义的生产关系成为生产力发展的严重障碍，而为这种腐朽的经济基础服务的上层建筑，如帝国主义国家的法西斯专政和颓废、反动的资产阶级意识形态等等，都成为阻碍社会前进的极端反动的力量。

上层建筑对经济基础的反作用，是与上层建筑中的矛盾斗争情况密切联系的。在阶级社会里，经济基础中存在着统治阶级和被统治阶级的对立，在上层建筑中也必然反映出统治阶级的政治、思想和被统治阶级的政治、思想上的对立。在这种情况下，统治阶级必然依靠并加强上层建筑的力量，利用国家政权力量和思想影响，战胜被统治阶级的政治反抗和思想影响，以巩固自己在政治上和思想上的统治地位，才能维持它所依赖的经济基础；反之，如果被统治阶级的政治力量和思想影响逐步发展和强大起来，以至于发动革命，夺取政权，战胜统治阶级的政治力量和思想影响，那就必然要引起整个社会的经济基础的根本变革。因此，任何统治阶级都在千方百计地加强自己的上层建筑的建设，以巩固自己的政治统治和思想统治，从而保证自己的经济统治。而任何先进的阶级为了建立适合生产力发展的新的生产关系，也要努

^①毛泽东：《论联合政府》，《毛泽东选集》第980页。

力发展自己的政治力量和思想影响，去对抗旧的上层建筑，直至最后战胜它。

在这里必须指出的是，在论述经济基础和上层建筑的辩证关系中，已涉及到上层建筑和生产力之间的关系问题。历史唯物主义认为，生产力与上层建筑之间是以生产关系，即经济基础为中介环节而相互联系的，生产力决定生产关系，从而归根到底决定上层建筑；上层建筑为经济基础服务，从而归根到底是为生产力服务，这是生产力和上层建筑的关系的基本方面，当然也不能忽视生产力和上层建筑之间又有直接联系的方面。

综上所述，经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用经济基础。经济基础和上层建筑矛盾着的双方又统一，又斗争，由此推动着社会形态的运动和发展。否认经济基础对上层建筑的决定作用，就会陷入历史唯心主义；否认上层建筑对经济基础的反作用，就会陷入机械唯物主义。只有历史唯物主义才科学地揭示了经济基础和上层建筑的辩证关系。正如毛泽东所说：“我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用，上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。”^①

经济基础和上层建筑辩证关系的原理，是无产阶级及其政党制定路线、方针、政策的重要理论依据，是指导无产阶级和劳动人民战胜各种反马克思主义思潮强大的思想武器。对于这一原理，马克思主义理论上的敌人总是千方百计地进行歪曲和篡改，以达到他们反革命的政治目的。林彪、“四

^①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第300—301页。

人帮”拼命鼓吹“上层建筑决定论”，是他们歪曲和篡改历史唯物主义的突出表现。他们通过所谓“批判唯生产力论”，既否定了生产力决定生产关系，又否定了经济基础决定上层建筑，从而也就否定了生产力是社会发展的最后决定力量，而把上层建筑鼓吹成是决定一切的东西。他们拼命鼓吹的“上层建筑决定论”是从根本上颠倒生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的“决定作用”和“反作用”的关系，是地地道道的历史唯心主义。他们这样做的罪恶目的，就在于为他们的反革命篡党夺权制造理论根据。因此，我们必须进行彻底的揭露和批判，肃清其流毒。

三、经济基础和上层建筑的矛盾运动

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，这种相互作用的过程，就是经济基础和上层建筑的矛盾运动过程。经济基础和上层建筑这两个矛盾着的对立面既相适应、又相矛盾，由此推动着社会形态由低级到高级的发展。

当一种新的上层建筑形成之后，由于它是适应经济基础的需要而建立的，因而它能够对经济基础的产生和发展起促进作用，它们的基本方面是适合的。这里提基本方面，就是说在新的经济基础和上层建筑之间除了适合的一面外，还有非基本的一面，那就是不相适合，而相矛盾。因为新建立起来的上层建筑，总不会十全十美没有一点缺陷；同时社会经济基础又是随着生产力的发展而不断发生变化的，即使在相对稳定的阶段，也会发生量的变化和某些局部质的变化，这种变化往往不能立刻在上层建筑中得到反映，这样，必然在经济基础和上层建筑之间出现某些不相适合的情形，这就是经济

基础发展的一种阻力。要解决这个矛盾，只有通过~~对上层建筑某些不适合的环节不断地进行改革、调整和充实，使它不断的完善。上层建筑愈加完善，经济基础就愈加巩固，社会就会愈加稳定和发展。每一个具体的社会形态的量的变化和某些局部的质的变化就是在生产力发展的基础上，不断地解决经济基础和上层建筑之间的矛盾的过程中进行的。~~

随着生产力的不断发展和提高，使得原来与生产力相适应的经济基础，逐渐地变成了与生产力发展的要求根本不相适应，并成为生产力发展的桎梏，这时旧的经济基础就濒于灭亡的绝境，生产力发展要求用新的经济基础进行取代。但是，旧的上层建筑却顽固地维护已经过了时的经济基础和扼制新的经济基础的产生。这样，原先具有进步意义的上层建筑，这时就变成落后的和反动的了。这时，旧的上层建筑同经济基础变革要求之间就出现了尖锐的矛盾。这种矛盾，在阶级社会里，就表现为激烈的阶级对抗和冲突，这个时候，推翻旧的上层建筑的社会革命，就成了不可避免的了。只有彻底摧毁反动的上层建筑，经济基础和上层建筑之间的对抗性的矛盾，才能得到根本解决，社会才能发生质的变化。

经济基础和上层建筑的矛盾，也象生产力和生产关系的矛盾一样，它存在于一切社会形态之中，并贯穿于每个社会形态的始终。经济基础和上层建筑的矛盾运动，总是经过量变到质变的不断循环往复向前发展的无限运动过程，每次循环往复总是使矛盾运动进到更高一级的程度，从而使社会形态进到更高一级的程度。人类社会正是在经济基础和上层建筑矛盾运动的推动下，不断地由低级向高级发展。

上层建筑一定适合经济基础的状况是人类社会发展的客

观规律，人们必须自觉地认识和遵循这个客观规律，才能成为社会发展的促进派。否则，就会变成阻碍社会发展的绊脚石。

第三节 从原始社会到社会主义社会 经济基础和上层建筑的矛盾运动

经济基础和上层建筑的矛盾，推动人类社会不断地向前发展。历史上五种社会形态的依次更替，就是经济基础和上层建筑矛盾运动的结果。

一、从原始社会到资本主义社会经济基础和上层建筑的矛盾运动

原始社会，是人类历史上的最初的一个社会。那时，生产力极为低下，同这种生产力相适应的生产关系即经济基础，就是以氏族公社为单位的生产资料和产品公有制。这种公有制是原始的，公有的内容极其贫乏，主要是一些木棍和石头做的工具和仅够维持生存的产品。这种公有制决定了人们在生产劳动中必然是一种平等互助的关系。因为如果不是人人都平等地去参加劳动，就无法维持生存；如果不共同协作互助，就无法同自然作斗争。这时的产品，除了勉强维持全体公社成员生存之外，没有任何剩余，因而在分配制度上，也只能是平均的。原始社会这种经济基础产生了同它相适应的上层建筑。由于那时没有私有财产，没有阶级，没有人剥削人的现象，因此也就没有国家，而是氏族全体成员民

主选举产生的为全氏族服务的氏族首领，以及氏族全体成员享有表决权的最高权力机关——氏族议事会。在氏族公社里的所有成员可以共同商讨氏族公社内部的各种大事，可以共同选择和更换氏族公社的首领；氏族首领和大家一起劳动，没有任何特权。公社的秩序不是靠强制力量来维持，而是靠习惯和传统以及氏族首领崇高威望来维持。当时人们没有私有观念、特权思想，而是一种原始的民主观念、集体观念。原始社会的上层建筑对于维护和巩固原始社会的经济基础，起了重要的作用。

在原始社会末期，随着生产力的发展，要求改变原来旧的生产关系，建立起同它相适应的新的生产关系。随着生产关系即经济基础的变更，原来的上层建筑不能再同它相适应了，成了它继续发展的障碍。为了适应经济基础发展的要求，上层建筑必然要发生根本的变革。于是，原始社会逐渐解体，代之而起的是奴隶制社会。奴隶社会代替原始社会，是人类历史的一大进步。奴隶制的经济基础，是以奴隶主对生产资料和奴隶的占有为基础与奴隶主对奴隶的残酷剥削和极端野蛮残暴的统治为特征的。适应这种经济基础的上层建筑是一整套残酷地压迫和镇压奴隶阶级的奴隶主阶级专政机构，以及反映奴隶主阶级意志的政治法律观点、道德、哲学、艺术、宗教等社会意识形态。奴隶主就靠这一套上层建筑对奴隶阶级进行镇压和欺骗来维持自己的统治。

在奴隶社会末期，由于生产力的进一步发展，奴隶制的生产关系又再也不适应生产力发展的要求，奴隶制的上层建筑也再不适应生产关系即经济基础变革的要求了。就在这个时候，一场改革旧的生产关系、旧的上层建筑的革命就到来了，腐朽的奴隶制社会不可避免地走向灭亡，代之而起的是

封建社会。封建社会的经济基础，是以地主阶级占有以土地为主的生产资料和不完全占有生产者——农民为特征的封建生产关系。在封建社会中，除了地主经济外，还有大量小农和手工业的个体所有制经济。在封建的生产方式下，虽然剥削仍很残酷，但由于农民有着以个人劳动为基础的自己的经济，同奴隶制度下的奴隶比较起来，有了较大的积极性，这就有利于促进社会生产力的进一步发展。同这种经济基础相适应的上层建筑，是封建的宗法等级制，是帝王主宰一切的君主专制的国家机器与维持等级制的“三纲五常”和宗教迷信等封建意识形态。封建主义的上层建筑对于巩固和发展封建主义的经济基础起着极其重要的作用。

在封建社会后期，随着社会生产力的发展和商品生产日益扩大，在封建社会内部逐渐出现和发展了资本主义的生产关系，原来的生产关系成了阻碍生产力发展的东西，原来的上层建筑也变成和新的经济基础不相适应的东西了。在这种情况下，新兴的资产阶级就发动了革命，并且利用了反封建的农民起义，推翻了封建社会，建立起资本主义社会。资本主义社会是人类历史上最后的一个阶级对抗的社会。资本主义的经济基础，是以建立在社会化大生产基础上的资本家占有生产资料和榨取工人剩余价值为特征的。和这种经济基础相适应的上层建筑，是以资产阶级专政的国家政权为核心的各种制度和设施，以及为维护资本主义制度而宣扬的“自由、平等、博爱”等资产阶级意识形态。资本主义的上层建筑对于摧毁封建的特权等级制，扫除封建的自然经济和封建割据，确立和发展资本主义的经济基础，曾经起过很大的进步作用。

资本主义制度建立起来之后，由于机器的采用，生产规模的扩大，商品交换的发展，使生产力越来越社会化了，但

在另一方面，生产资料却掌握在少数资本家手里。这样，生产的社会化和生产资料的资本家占有之间的矛盾，就成为资本主义社会的基本矛盾。由于这种矛盾的发展，使资本主义社会不可避免地要出现周期性的经济危机，使社会生产力受到严重的破坏。随着经济危机的出现和发展，无产阶级和资产阶级的矛盾进一步激化，使资本主义的一系列固有矛盾日益尖锐，造成资本主义国家政局动荡和政治危机的出现。到了帝国主义阶段，生产的社会化程度更高了，而生产资料却更加集中于少数人的手中，这就使得资本主义社会固有的矛盾达到极其尖锐的程度，资本主义周期性的经济危机，不但没有消除而且更加严重，生产力的发展受到更大的破坏，政治更加动荡。第二次世界大战以后，由于竞争的加剧和资本主义发展不平衡规律的作用，某些资本主义国家的生产和科学技术在一定时期内得到迅速的发展。资本主义社会的矛盾在某些方面或者局部范围内得到某种程度的、暂时的缓和，但从整体上、根本上来看，没有也不可能从根本上解决资本主义社会所固有的基本矛盾，相反，资本主义社会的基本矛盾在总的发展趋势上更加深刻化了。这表明资本主义经济制度已经不适合社会生产力发展的要求。社会化的生产力要求建立同它相适应的社会主义生产关系，社会主义产生的客观条件已经成熟。这时，要解决资本主义社会的基本矛盾，解放生产力，就必须实现经济基础的根本变革。但是，资本主义上层建筑却竭力阻碍这种变革，不允许社会主义的经济基础产生。这就形成了腐朽的资本主义上层建筑和经济基础要求变革之间的对抗性矛盾。无产阶级和全体劳动人民只有在共产党的领导下，进行社会主义革命，摧毁反动的资本主义上层建筑，建立无产阶级的革命专政，并利用这个政权，消

灭资本主义制度，建立社会主义制度才能解决这个矛盾。无产阶级的社会主义革命，是资本主义社会内部矛盾发展的必然结果。

二 社会主义社会的经济基础和上层建筑的矛盾运动

取代资本主义社会的是社会主义社会。社会主义社会是从阶级社会向无阶级社会过渡的历史时期，是共产主义社会的低级阶段。因此，它的经济基础和上层建筑在产生、发展以及两者之间的矛盾性质和解决方法等方面，都具有自己的特点。正确理解这些特点，对于我们把握社会主义社会发展的规律，对于我们搞好社会主义革命和社会主义建设都具有重要的意义。

社会主义的经济基础是以生产资料公有制为特征的社会主义生产关系的总和。它包括生产资料社会主义公有制，人们在生产过程中建立的平等互助合作关系和按劳分配的原则。其中生产资料社会主义公有制是基础，它决定着社会主义经济基础的本质和特征。社会主义的上层建筑就是社会主义的政治法律制度和以马克思列宁主义为指导的社会意识形态。社会主义的上层建筑的核心是共产党领导的无产阶级专政的国家政权。马克思列宁主义是社会主义上层建筑的指导思想。

社会主义的经济基础不可能在资本主义制度下产生，它只能是无产阶级夺取政权之后，利用无产阶级专政的政权，自觉地建立起来。在这里，确立无产阶级专政，是建立社会主义经济基础的基本前提。这一点，同过去一切以剥削制度为基

础的社会是根本不同的。自从原始社会解体以来，过去一切社会都是以剥削制度为基础的社会，各个社会形态的更替，都是以一种私有制代替另一种私有制，所以，新的以私有制为基础的经济基础能够在旧的私有制社会内部产生出来。例如，封建主义的经济基础就是在奴隶社会内部产生出来的，资本主义的经济基础就是在封建社会内部产生出来的。而社会主义的经济基础则不可能在资本主义社会自发地产生。社会主义社会不是以一种私有制代替另一种私有制，而是要消灭一切剥削和压迫，用公有制代替私有制。这种以公有制为基础的社会主义经济基础，是以废除一切阶级剥削制度为其存在和发展条件的，是和一切私有制根本对立的，因此，它决不可能从资本主义社会内部产生出来。在资本主义社会里，生产资料都掌握在资产阶级手里，无产阶级一无所有。在这种条件下，无产阶级要使生产资料掌握在自己手里，建立以生产资料公有制为基础的社会主义经济基础，就必须以消灭生产资料资本主义私有制为前提，但是，资产阶级手里掌握着庞大的上层建筑，极力维护他们的私有制，决不允许社会主义公有制建立起来。因此，无产阶级只有通过革命，摧毁资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，然后运用无产阶级专政的国家政权的力量，自觉地按照社会发展的客观规律，根据各国的具体情况，采取不同的方式，有步骤地改造各种生产资料私有制，把它转变成为社会主义公有制的生产资料，才能建立起社会主义的经济基础。如果没有建立起无产阶级专政这个前提条件，想要建立社会主义经济基础是不可能的。我国和其他社会主义国家的实践证明：没收官僚资本和垄断资本，逐步改造非社会主义的经济，变多种经济为单一的社会主义经济，都是在无产阶级专政下实现的。

社会主义经济基础是在无产阶级取得政权之后建立起来的，这是历史唯物主义关于经济基础决定上层建筑的一般规律的一种特殊表现。因为社会主义革命的胜利和无产阶级专政的建立，仍然是由于经济上的原因决定的，是资本主义生产关系和生产力矛盾运动和发展的结果。资本主义生产力高度发展，代表先进生产方式的无产阶级日益壮大，这就为社会主义经济基础的建立和整个社会制度的变革准备了必要的物质前提。如果建立无产阶级专政缺乏这种物质前提，无产阶级专政就无法建立起来，即使建立起来，也不可能得到巩固和发展。同时无产阶级专政的巩固，社会主义上层建筑体系的完全建立和巩固，也只有在建立了社会主义的经济制度的基础上才有可能。可见，社会主义上层建筑的产生必须依赖于经济基础变革的要求，它的发展完善和巩固，也必须在社会主义的经济基础建立之后。因此，社会主义社会仍然受着经济基础决定上层建筑的一般规律的支配。这里的特点仅在于社会上层建筑是经济基础变革的杠杆和工具。

从社会主义经济基础产生的特点，我们可以看出社会主义上层建筑产生的特点。社会主义上层建筑是在没有自己的现成的经济基础，而只有物质前提和客观变革要求的情况下建立起来的。这一点，同过去一切以剥削制度为基础的社会也是不同的。封建主义的上层建筑，是在有了封建主义的经济基础之后才建立起来的。资本主义的上层建筑，也是在有了资本主义的经济基础之后才建立起来的。而社会主义则不同，它是在没有自己的现成的经济基础而只有物质前提和客观变革要求的情况下，先建立起自己的上层建筑的。但是，最初建立起来的上层建筑并不十分巩固，而且也很不完善。社会主义的上层建筑，只有在建立起自己的社会主义经济基础

的时候，才能逐步的巩固和完善起来。这说明社会主义上层建筑产生的特点是符合马克思主义关于经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础的原理的。

在社会主义制度产生以后，在生产力发展的基础上，社会主义上层建筑和经济基础之间的相互作用，也表现为一个矛盾运动的过程，并且具有自己的特点。正如毛泽东所说的那样：在社会主义社会，“除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建筑和经济基础的又相适应又相矛盾的情况。”^①在社会主义的上层建筑和经济基础之间的又相适应又相矛盾的情况中，相适应的一面是基本的。它显示出社会主义制度具有资本主义制度所不能比拟的优越性。其主要表现在：

第一，无产阶级专政的国家政权是建立、巩固和发展社会主义经济基础的强有力的工具，它同社会主义经济基础发展的要求是基本适合的。社会主义的经济基础只有在无产阶级专政的条件下，才能建立起来；同样，也只有无产阶级专政条件下，才能得到巩固和发展。因为无产阶级国家政权是人类历史上第一次由广大劳动人民真正当家作主 的国家政权，它对社会主义的敌人实行专政，而对人民则实行民主集中制，实行民主基础上的集中和集中指导下的民主。高度的民主可以使人民的社会主义积极性、创造性能够得到充分发挥，适当的集中又可以使全国的物质、精神力量能够统一调度、集中使用。这样就可以使社会主义国家能够把一切力量动员、组织起来，为建成社会主义而奋斗。实践证明：只有依靠无产阶级专政，才能促进生产力的不断发展，巩固和发

^① 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第374页。

展社会主义经济基础。

第二，在无产阶级专政的国家政权中，共产党是领导核心，它是领导和团结全国人民进行社会主义革命和社会主义建设取得胜利的根本保证。共产党能够以马克思列宁主义为指导，根据社会主义发展的规律制定正确的路线、方针和政策，不断地促进社会主义经济基础的巩固和发展，保证社会主义经济建设的顺利进行；同时它能适时地进行上层建筑方面的变革，从而使社会主义上层建筑的各个方面，适应社会主义经济基础发展的要求，充分发挥社会主义上层建筑的积极作用。毛泽东说：“中国共产党是全中国人民的领导核心。没有这样一个核心，社会主义事业就不能胜利。”^①实践证明：没有共产党就没有新中国。只有坚持党的领导，才能保证社会主义革命和社会主义建设的胜利。

第三，以马克思列宁主义为指导的社会主义意识形态，对巩固和发展社会主义经济基础起着巨大的积极作用。马克思列宁主义是共产党和社会主义国家的理论基础。在马克思列宁主义指导下，党和国家就能够按照社会发展规律和本国的实际制定正确的路线、方针和政策，有效地领导和组织社会主义的经济。马克思列宁主义教育着全国人民，不断提高社会主义觉悟，鼓舞他们建设社会主义的热情，加速社会主义建设的进程。马克思列宁主义指导各门科学、艺术，促进了科学、艺术的繁荣。总之，社会主义先进的思想和理论，武装了人民群众，就能变成巨大的物质力量，有力地促进社会主义经济基础的巩固和发展。

在社会主义社会中，上层建筑和经济基础除了基本相适

^① 毛泽东：《中国共产党是全中国人民的领导核心》，《毛泽东选集》第5卷，第430页。

应的一面之外，还有相矛盾的一面。这是因为：第一，社会主义上层建筑建立起来以后，不可能就达到十分完善的程度，它总有某些不够完善的方面。而这些不完善的方面，就不能充分适应社会主义经济基础的要求，从而和社会主义经济基础的巩固和发展发生矛盾。比如：在政治制度方面由于我们缺乏经验，权力过分集中，干部终身制，就不利于充分发挥人民群众的社会主义积极性，这就妨碍了社会主义经济基础的巩固和发展。第二，社会主义经济基础在过渡到共产主义以前，它是相对稳定的，但仍有量的发展和某些部分质变，随着社会主义经济基础的发展和变化，要求上层建筑适时地发生相应的变革，但是，由于人们的主观认识往往落后于客观实际，不能适时地变革上层建筑中已经过时的东西，以适应经济基础发展和变化的要求，因而使社会主义上层建筑的某些环节同社会主义经济基础发生了矛盾，从而不利于社会主义经济基础的巩固和发展。总结建国三十余年来的历史经验证明，我国的社会主义政治法律制和社会意识形态都还不很完善。在政治法律制度方面，表现在它受封建专制传统的影响较深，民主和法律制度很不健全，很不完善，严重地挫伤了人民真正当家作主的主动性和积极性，妨碍了社会制度优越性的充分发挥。在社会意识形态方面，表现在它往往受小资产阶级的影响，存在着从“左”的方面背离马克思主义的倾向，会给我国社会主义革命和社会主义建设事业造成严重的破坏。第三，社会主义社会不可避免地带有旧社会的许多痕迹，因而封建阶级和资产阶级的意识形态、小生产的思想和习惯势力，在相当长的时期内还会存在，如象官僚主义、特殊化、个人主义、自由主义、平均主义、思想僵化、因循守旧等等，对社会主义上层建筑起腐蚀作用，同时

也妨碍社会主义经济基础的巩固和发展，破坏生产力的发展，这是应该通过批评教育和其它各种思想斗争，认真加以解决的。

总之，社会主义的上层建筑和经济基础之间，存在着这样那样的矛盾。那种认为社会主义的上层建筑完全适合于社会主义的经济基础，没有矛盾，不需要进行任何改革的观点，是不对的。正如毛泽东所指出的：“有些人说社会主义社会可以‘找到’矛盾，我看这个提法不对。不是什么找到或者找不到矛盾，而是充满着矛盾。没有一处不存在矛盾”。^①我们必须从实际出发，敢于承认这些矛盾，善于分析这些矛盾，正确解决这些矛盾，使社会主义的上层建筑同社会主义经济基础更加适应，更好地推动社会主义社会迅速向前发展。

社会主义社会的上层建筑和经济基础之间虽然存在着矛盾，但是，这种矛盾同旧社会的矛盾，是根本不同的。正如毛泽东指出的“社会主义社会的矛盾同旧社会的矛盾，例如同资本主义社会的矛盾，是根本不相同的。资本主义社会的矛盾表现为剧烈的对抗和冲突，表现为剧烈的阶级斗争，那种矛盾不可能由资本主义制度本身来解决，而只有社会主义革命才能够加以解决。社会主义社会的矛盾是另一回事，恰恰相反，它不是对抗性的矛盾，它可以经过社会主义制度本身，不断地得到解决。”^②这是因为：第一，社会主义上层建筑和经济基础之间的矛盾同资本主义上层建筑和经济基础之间的矛盾，具有根本不同的性质。在资本主义社会，生产的社会化和生产资料资本家所有制之间的矛盾，使社会陷入

① 毛泽东：《党内团结的辩证方法》，《毛泽东选集》第5卷，第498页。

② 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第372—373页。

无法解脱的对立之中，它必然表现为剧烈的对抗和冲突，表现为剧烈的阶级斗争。而在社会主义社会中则不同，社会主义上层建筑本身某些方面的缺陷同社会主义经济基础之间的矛盾，是非对抗性的，它在人与人之间的关系上表现为人民内部矛盾。因为无产阶级和劳动人民，既是社会主义生产资料的主人，又是无产阶级专政国家的主人；既是社会主义经济制度的坚决维护者，又是社会主义上层建筑的领导阶级和基本力量，所以，对于社会主义上层建筑本身某些环节上存在的缺陷，可以通过社会制度本身去加以解决，而不表现为对抗，只表现为人民内部矛盾。第二，社会主义上层建筑和经济基础之间的矛盾同资本主义上层建筑和经济基础之间的矛盾，具有不同的情况。在资本主义上升时期，资本主义的上层建筑和经济基础是基本相适应的。二者之间虽然也有矛盾，但相矛盾的方面是非基本的方面。到了帝国主义阶段，由于资本主义生产关系严重阻碍和破坏生产力的发展，所以，资本主义上层建筑和经济基础要求变革之间的矛盾，不仅成为基本的方面，而且激化了。在帝国主义灭亡之前，这种矛盾愈来愈加尖锐。在社会主义社会中则不同。在社会主义里，上层建筑和经济基础之间存在着又相适应又相矛盾的情况，而且相适应是基本的方面，不相适应是非基本的方面。这正是社会主义制度比资本主义制度无比优越的表现。第三，社会主义上层建筑和经济基础之间的矛盾解决，也与资本主义社会根本不同。正由于资本主义社会上层建筑和经济基础之间的矛盾是對抗性的，因此，不可能通过资本主义制度本身得到解决。只有经过无产阶级革命，推翻资本主义的反动统治，建立无产阶级专政，这个矛盾才能得到解决。社会主义社会则不同，社会主义上层建筑本身在某些方面的缺

陷同社会主义经济基础之间的矛盾，可以通过无产阶级不断地、自觉地对上层建筑加以调整 and 改革，使矛盾得到解决。这种调整和改革是社会主义制度本身的自我调节，是社会主义制度优越性和有生命力的表现。社会主义的上层建筑和经济基础之间的矛盾，不断出现，又不断解决，从而推动社会主义社会不断地向前发展。

社会主义社会之所以能够取代资本主义社会，最根本的原因就在于社会主义制度具有资本主义制度所不能比拟的优越性。这种优越性主要表现在它更能适合生产力发展的状况，不断促进生产力的发展，从而使人民的物质文化生活水平不断提高。列宁说：“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”^① 高速度发展生产力，创造出比资本主义更高的劳动生产率，这是社会主义制度最终战胜资本主义制度的物质前提。从这个意义上说，没有高速度发展的生产力，就没有社会主义的最后胜利。历史上资本主义制度之所以能够战胜封建主义制度，就是因为资本主义创造了更高的劳动生产率，使社会得到了比封建制度下多得多的产品。社会主义能够而且一定要战胜资本主义制度，归根到底，具有决定意义的是要创造出比资本主义更高的劳动生产率，能够比资本主义制度给予社会更多的产品，使人民的物质文化生活不断提高，使社会更加富足起来。所以，无产阶级夺取政权以后，特别是在生产资料的社会主义改造基本完成以后，必须把工作的着重点放到经济建设上，把高速度发展生产力的任务提到首位。从目前来看，进行社会主义建设的国家，大都是原先经济上比较落后的国家，对于这些国家来说，高速度发展生产力，为社会主义创造强大

^① 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第16页。

雄厚的物质基础，使广大人民享受比资本主义更丰富更幸福的物质文化生活尤为重要。这是一个具有普遍意义的重大问题，是社会主义能否最终战胜资本主义，建成社会主义和实现共产主义的关键性的问题。总结建国三十余年来的历史经验，正是由于我们对这个问题认识不足，重视不够，严重影响了我国社会主义经济建设。尤其在“文化大革命”中，林彪、“四人帮”的蓄意破坏，把国民经济搞到崩溃的边缘。粉碎“四人帮”以后，党的十一届三中全会作出决定，从一九七九年开始把全党全国工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来，大力发展生产力，逐步改善人民的物质文化生活，彻底改变我国贫穷落后的面貌。

为了高速度发展社会生产力，把我国建设成为现代化的、高度民主、高度文明的社会主义强国，我们必须对不适应生产力发展的政治制度 and 经济制度进行改革。我国现行的党和国家的领导制度和其他制度，还很不完善，还存在着不少缺陷和弊端，进行这方面的改革是充分发挥社会主义制度的优越性，发展社会主义现代化建设事业的客观需要。粉碎“四人帮”以来，特别是党的十一届三中全会以来，我们党在这方面采取了一系列的重大的改革，并取得了一定的成效。今后，随着生产力的不断发展，我们还要继续按照社会主义经济基础和上层建筑的矛盾运动的客观规律，不断调整、改革和生产力发展不相适应的各种制度，不断地促进生产力的高速度发展，不断地发展社会主义公有制，只有这样，最后才能逐步缩小和最后消灭三大差别，才能使社会产品极大丰富，从而用“按需分配”代替“按劳分配”，使社会主义过渡到共产主义。

* * *

社会发展的历史表明，生产力和生产关系的矛盾同经济基础和上层建筑的矛盾是相互影响、相互制约的社会基本矛盾，它们始终有机地交织在一起。其中生产力和生产关系的矛盾是最基本的，而经济基础和上层建筑的矛盾则是处于从属的地位。因为社会的发展总是从生产力的变化和发展开始的，生产力决定着生产关系，生产关系作为社会的经济基础又决定着上层建筑。在人类历史上有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系，从而也就会有怎样的经济基础和上层建筑。所以，生产力和生产关系的矛盾决定和制约着经济基础和上层建筑的矛盾的变化和发展。但是，生产力和生产关系的矛盾，必然受到经济基础和上层建筑的矛盾的影响。历史事实证明，生产力和生产关系矛盾的解决，总是有赖于经济基础和上层建筑的矛盾解决。当不改变旧的生产关系，生产力就得不到迅速发展的时候，操纵在反动阶级手里的旧的上层建筑却拼命地阻止旧的生产关系（即旧的经济基础）的变革。这时不推翻反动的上层建筑以及它赖以存在的经济基础，即不解决经济基础和上层建筑之间的矛盾，生产力与生产关系的矛盾就不可能彻底解决，生产力发展的要求就得不到满足。因为，生产力和生产关系的矛盾和经济基础和上层建筑的矛盾是相互作用、相互推动、相辅相成的。

社会基本矛盾，是社会发展的根本源泉和动力，在阶级社会里，社会基本矛盾表现为剧烈的阶级斗争，只有通过你死我活的阶级斗争，发动社会革命，社会基本矛盾才能得到解决，社会历史才能前进。就是到了共产主义社会，也“还有生产关系同生产力的矛盾，上层建筑同经济基础的矛盾。”①

① 毛泽东：《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第318—319页。

它仍然是社会前进的根本源泉和动力。

阅 读 书 目

马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第81—85页。

马克思、恩格斯：《关于历史唯物主义的通信》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第477—479、480—486、505—508页。

毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的“两类不同性质的矛盾”的有关部分，《毛泽东选集》第5卷，第372—375页。

思 考 题

1. 什么叫经济基础、上层建筑和社会形态？
2. 经济基础和上层建筑的辩证关系是怎样的？批判林彪、“四人帮”鼓吹的“上层建筑决定论”。
3. 如何理解经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的动力之一？
4. 社会主义社会的经济基础和上层建筑之间的矛盾有什么特点？掌握这些特点有何实践意义？

第十六章 阶级、国家和社会革命

生产力和生产关系之间，经济基础和上层建筑之间的矛盾是一切社会发展的根本动力。在阶级社会里，它们之间的矛盾表现为阶级矛盾和阶级斗争。国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治的工具。社会革命是阶级斗争的最高表现，社会形态的更替是通过社会革命来实现的。阶级、阶级斗争和国家都是社会生产力发展到一定历史阶段的产物，都有自己的产生、发展和灭亡的规律。马克思主义关于阶级、国家、社会革命的学说，为无产阶级和广大劳动群众提供了观察和解决社会问题，进行革命斗争的思想武器。

第一节 阶 级

一、阶级的起源和实质

阶级是一个历史范畴。马克思指出：“阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系”。^①这就是说，阶级并不是人类社会一开始就有的，也不会永远存在下去，它是生

^① 马克思：《马克思致约·魏德迈（1852年3月5日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

产发展到一定阶段而又发展不足的结果，并将随着生产力的高度发展而消灭。

在原始社会的初期，由于生产力水平极端低下，人们只有集体劳动，平均分配产品，才能维持简陋的原始生活，生产关系的基础只能是生产资料的公有制，因而没有剥削，也没有阶级。到了原始社会的末期，由于生产力的不断发展，农业、畜牧业和手工业的社会分工，尤其是金属工具的使用，促使劳动生产率有了很大的提高，劳动产品开始有了一些剩余。剩余产品的出现，便为社会上一部分人占有另一部分人的劳动，即给剥削提供了物质前提，这就有了产生阶级的可能。私有制的出现，使这种可能变为现实。一方面，随着社会分工的发展和金属工具的使用，劳动生产率不断得到了提高，从而促使个体劳动在生产中的作用大大加强，氏族成员在劳动成果上的差别日益显露出来，在产品分配上的矛盾日趋尖锐，平均分配产品的制度便逐渐行不通了。在这种情况下，社会结构和劳动组织发生了深刻的变化，集体劳动逐步过渡到个体劳动，生产资料逐步变为私人占有，于是私有制出现了。另一方面，由于劳动生产率的提高，出现了剩余产品，这就使经常的交换成为必要，也有了可能。开始是不同氏族之间由各自的酋长、首领为代表来进行交换，交换的东西是公共财产。但在交换过程中，氏族酋长、首领利用自己的权力逐渐把公共财产当作自己的私有财产来支配了，这样就加速了氏族内部私有制的发展和贫富的分化。后来，交换渗入到氏族内部，氏族各成员也把自己的产品当作私有财产来交换，从此，私有制就大大发展起来了。当生产资料私有制出现，并以此作为剥削他人的手段的时候，阶级的产生便由可能变为现实了。因而，人类社会头一次产生了奴隶主和

奴隶两个对立的阶级，奴隶制社会于是随之应运而生了。

人类历史上第一个剥削阶级——奴隶主阶级一般是沿着两条途径形成的：一是由氏族和部落中担任某些“社会职能”的人，如酋长、军事首领、祭司等演化而来的。这些氏族显贵侵占公共财产，利用战争发财致富，逐渐变为剥削者。他们也就从原来的社会公仆变成社会的主人，形成一个统治集团。一是通过氏族内部分化出来的富有者形成的。由于社会分工和交换的发展，剩余产品的增多，氏族内部那些占有较多的生产资料和生活资料的富裕家族，就有可能从外面吸收一定数量的劳动力供他们剥削，这些富裕的家族就逐渐演化成为剥削者。这就是最初的奴隶主阶级。奴隶主阶级剥削的对象——奴隶的来源，开始是由战争中获得俘虏来充当的。在生产力极低的情况下，抓来的俘虏通常是把他杀掉。后来，随着生产力的提高，劳动能够提供剩余产品，这时，战俘就不再杀掉，而是把他变为剥削的对象——奴隶了。以后本氏族内那些因贫困而破产的人也沦为奴隶。这样，就形成了奴隶主和奴隶两个对抗的阶级，人类社会便由没有阶级、没有剥削的原始社会进入第一个阶级社会——奴隶社会。

可见，经济关系是阶级产生的根本原因。人类社会由无阶级社会进入有阶级社会是历史的必然，也是社会发展过程中的一个巨大进步。恩格斯指出，在一定的意义上，“没有古代的奴隶制，就没有现代的社会主义。”^①因此，离开社会经济根源去解释阶级的起源的理论，以及对社会发展采取虚无主义的态度，都是错误的。

马克思和恩格斯第一次揭示了阶级的本质，指出阶级是

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

在一定的生产关系中处于不同地位的社会集团。列宁根据马克思主义的基本观点，给阶级下了一个科学的定义，指出：

“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定的了）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同。因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^①列宁的这个定义深刻地揭示了阶级的实质和划分阶级的基本标志。剥削阶级与被剥削阶级在一定社会生产体系中之所以地位不同，首先决定于他们对生产资料占有关系的不同，在阶级社会里，剥削阶级占有全部或大部分生产资料，而被剥削阶级不占有或很少占有生产资料。剥削阶级就利用对生产资料的所有权，对被剥削阶级进行经济上的剥削和政治上的统治；其次，由于对生产资料占有关系的不同，又决定了各阶级在社会劳动组织中的地位和作用不同。剥削阶级尽管人数较少，但他们却垄断了生产资料，在生产中居于统治和指挥的地位。而广大劳动群众由于没有或很少有生产资料，只得听从剥削者的指挥，从事繁重的体力劳动。再次，由于对生产资料占有关系和在劳动组织中的地位和作用的不同，还决定了各阶级取得他们所支配的社会财富的方式和多寡也各不相同。一切剥削阶级都是利用他们对生产资料的占有权，对被剥削阶级进行敲骨吸髓的剥削，自己不劳动，却占有社会上绝大部分财富。被剥削阶级由于不占有生产资料，而处于被剥削的地位，他们只能取得自己劳动所创造的社会物质财富的极少部分，以

① 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第10页。

维持自己的最低生活。

阶级对立的实质，就在于一个集团拥有生产资料，因而能够占有另一个集团的劳动。所谓阶级，就是在一定生产关系中处于剥削或被剥削地位的不同社会集团。

列宁关于阶级的科学定义，说明了阶级的产生和划分是由于经济的原因决定的。所以划分社会阶级的标准只能是人们在社会经济结构中所处的地位，即主要依据对生产资料的不同关系为标准。因而不能以收入多寡，更不能以政治态度和思想观点作为划分阶级的标准，否则就会引起混乱。

但是阶级一旦形成之后，不仅有自己的经济地位，而且还有反映自己的经济地位并为其服务的政治立场和意识形态。人们的经济地位，决定着人们的政治态度和思想倾向。各阶级由于经济地位的不同，便会产生各自独特的政治要求和意识形态，并且经济上占统治地位的阶级，政治上和思想上也必然占统治地位。因此，经济领域的阶级斗争必然要表现为政治上和思想上的对立和斗争。所以，在进行阶级分析时，就不能只限于分析它的经济地位，还必须对他们的政治态度和思想观点等各方面进行全面分析，把经济地位、政治态度和思想观点三者有机的统一起来。

在阶级社会中，社会的阶级结构是很复杂的。在每种社会形态里除了两个基本阶级外，还有其他的非基本阶级。所谓基本阶级就是指它们的存在直接是由该社会的生产方式产生的，它们之间的相互关系，体现出该生产方式的固有矛盾。例如资本主义社会的基本阶级，是资产阶级和无产阶级，这两个阶级是由资本主义生产方式产生的。它们体现了资本主义社会中生产的社会性和生产资料私人占有这个基本矛盾。这种基本矛盾，只有通过这两个阶级的斗争才能解

决。在资本主义社会中的个体农民、手工业者、小店主、自由职业者构成的小资产阶级等这些就是非基本阶级。这些非基本阶级之所以存在，是因为还存在着旧生产方式的残余，或者是出现了新生产方式的萌芽。社会的基本阶级和非基本阶级的构成在各个国家是各不相同的，特别是在殖民地、半殖民地的国家里更为复杂，必须注意作具体分析。同时，社会的基本阶级和非基本阶级随着社会形态的更替也会发生变化。在这个社会形态里属于基本阶级，在另一个社会形态内又属于非基本阶级，反过来也是一样。例如，地主阶级和农民阶级在封建社会里是基本阶级，资产阶级和无产阶级是非基本阶级，可是，到了资本主义社会，资产阶级和无产阶级变为基本阶级，地主阶级和农民阶级则变成了非基本阶级。

阶级中又分阶层。所谓阶层，就是指同一阶级中由于经济地位和政治态度的差异而分成若干层次。在阶级内部又划分为阶层，是反映了各阶级内部还存在着更细小的集团。这是由于同一阶级内部的人们所掌握生产资料的规模和数量的不同决定的。例如，地主阶级分为大、中、小地主；资产阶级又分为大资产阶级和中等资产阶级等等。此外，还有一些特殊的阶层，如隶属于各阶级的知识分子等。知识分子这个阶层之所以能在每一种对抗性社会都存在着，这是因为还存在着脑力劳动和体力劳动的差别。一旦脑力劳动和体力劳动的本质差别消失之后，这个阶层也要随之消灭。在阶级社会中，知识分子是隶属于一定阶级，并为其服务的。在今天我国绝大多数知识分子，已成为工人阶级的一部分，是社会主义革命和建设一支重要的生力军。它将随着社会主义建设的发展，发挥越来越大的作用。

在奴隶社会和封建社会里，阶级往往是以等级的形式出

现的。等级以法律的形式掩盖着阶级或阶层。

奴隶社会和封建社会的法律，把人们划分为贵贱不同的等级。例如，中国西周时代，把人们划分为天子、诸侯、大夫、士、庶人、仆隶六个等级。古代罗马奴隶社会用法律把人们划分为贵族、骑士、平民和奴隶等不同等级。在欧洲中世纪封建社会，把人们划分为封建领主、陪臣、行会师傅、帮工、农奴等不同的等级。但等级不等于阶级，因为阶级不是根据人们政治上和道德上的地位来划分，而是根据人们的经济地位来划分的，同一阶级中可以分为不同等级（如中国古代社会的公、侯、伯、子、男）。同一等级也可以包括不同的阶级（如18世纪法国资产阶级革命时期的第三等级包括资产者、无产者、农民和城市贫民等）。决不能把等级和阶级等同起来，也不能把等级同阶级绝对割裂。而要善于通过法律形式的等级制度，看到阶级和阶级对立的实质。

此外，社会上往往还有许多丧失阶级的分子。这一些和本阶级失去了联系，没有固定职业，下降到社会“底层”的人。在资本主义社会里，这些人就是指流氓、乞丐、土匪、娼妓等等。

现代资产阶级的社会学家和思想家，制造了种种理论来歪曲阶级产生和阶级划分的根源，其中流行最广、影响最深的，有所谓“暴力论”、“组织论”和“分配论”。资产阶级的御用学者鼓吹的所谓“暴力论”，认为生产资料私有制的产生和阶级的分化是强盛的部落用暴力征服、掠夺弱小部落的结果，强盛的部落成为富有者和统治者，弱小的部落被征服而成为奴隶，受人统治。这种理论是违背历史事实的，是极其错误的。因为阶级不是暴力的结果，而是经济原因引起的。暴力本身并不能决定生产关系的性质，它属于上层建筑，是一

种手段，是为一定的经济基础服务的。正如恩格斯所指出的：“暴力虽然可以改变占有状况，但不能创造私有财产本身。”^①所谓“组织论”，认为阶级的出现是由于人们分为“组织者”和“执行者”的结果；而资产阶级是天生的“组织者”，无产阶级是天生的“执行者”。妄图以此说明没有生产的“组织者”，社会生产就无法进行，因而资产阶级的剥削和统治是天经地义的。所谓“分配论”，认为阶级的划分，是由于人们的收入来源和收入的多少的不同。按照他们的主张，要改变无产阶级被剥削的处境，不需要从根本上改变资本主义制度，只要改变一下分配方式就行了。实际上，资产阶级所以能在生产中居于“组织者”的地位，能够剥削大量的社会财富，归根结底都是由于资产阶级占有生产资料所决定的。以上谬论，都抹杀了阶级存在的根本原因是人们对生产资料占有不同这个事实，其政治目的，都是为了掩盖阶级的对立和阶级斗争，欺骗群众，以巩固资产阶级的反动统治。林彪、江青反革命集团荒谬地提出什么根据人们的思想和政治观点划分阶级，什么以工资收入的差别作为划分“走资派”的经济标准，什么“按劳分配”原则产生“资产阶级”等谬论，完全是对马克思主义关于阶级实质和阶级划分理论的歪曲，实际上是资产阶级“分配论”的翻版。

二、阶级斗争的历史作用

马克思主义认为，自从人类历史上产生阶级以来，“到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”^②所

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第202页。

②马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第250页。

以，阶级斗争是阶级社会里的重要的社会现象。

列宁指出：所谓阶级斗争“就是一部分人反对另一部分人的斗争，无权的、被压迫的和劳动的群众反对特权的压迫者和寄生虫的斗争。雇佣工人或无产者反对私有主或资产阶级的斗争”。^①

在阶级社会里，阶级斗争首先和主要的是各个社会形态里的两大基本阶级之间的阶级斗争。由于他们处于根本对立的经济地位，有着根本不同的政治要求和思想观点，他们之间必然发生尖锐的利害冲突。剥削阶级为了维护和加强他们的经济地位和统治“秩序”，必然要采取一切方法，首先是政治统治的办法，同时也用思想的以及经济的办法，来压迫和奴役被统治阶级。被剥削阶级为了摆脱被剥削和被奴役的地位，也不得不起来同剥削阶级展开经济的、政治的和思想的斗争。在阶级社会里，代表新的生产关系的新的剥削阶级，同代表过时的、旧的生产关系的老的剥削阶级之间，也由于经济的和政治的利益而进行阶级斗争。如在奴隶社会中新兴的地主阶级同反动的奴隶主阶级的阶级斗争，在封建社会中新兴的资产阶级同反动的封建地主阶级的阶级斗争。社会各个阶级在进行阶级斗争中，会形成集中代表本阶级利益和意志的政治集团、组织和政党。政党是进行阶级斗争的工具，它们之间的矛盾斗争最集中地表现了阶级斗争。阶级斗争的形式是多种多样的，经济斗争、政治斗争和思想斗争是阶级斗争的三种基本形式。它表现在一切阶级社会形态里，尤其是在资本主义社会无产阶级反对资产阶级斗争中得到最充分的应用和发展。

在资本主义社会里，经济斗争是无产阶级历史上最早开

^①列宁：《给农村贫民》，《列宁选集》第1卷，第443页。

展起来的斗争形式，也是无产阶级成熟以后，最常见的一种斗争形式。列宁指出：“经济斗争是工人为争得出卖劳动力的有利条件，为改善工人劳动条件和生活条件而向厂主进行的集体斗争。”^①这种斗争的目的，表现为提高工资、缩短工时、改善劳动条件的斗争。无产阶级在经济斗争中受到了锻炼，产生了社会主义意识的萌芽，在一定程度上限制了资本家对工人的剥削，使无产阶级能够生活下去；限制了资本家榨取相对剩余价值的欲望，迫使资本家去改革生产技术，以提高劳动生产率榨取剩余价值。这样无产阶级的经济斗争实际上起到推动生产发展的作用。但是经济斗争有很大的局限性，它只能略为减轻无产阶级所受的剥削，而不能彻底消灭这种剥削制度；只能暂时改善工人劳动条件，而不能根本废除雇佣劳动制度。用马克思的话来说，它只能起“止痛剂”的作用，而不能“铲除病根”。因此我们绝不能夸大经济斗争的作用，如果夸大经济斗争的作用，一味追求经济利益，那就必然陷入经济主义的泥坑。所以只有把经济斗争发展为政治斗争，才能从根本上消灭资本主义制度。

所谓政治斗争，就是无产阶级为推翻资产阶级统治而进行的斗争。它的目的在于夺取政权，建立无产阶级专政，使自己成为统治阶级。政治斗争是无产阶级对资产阶级进行斗争的最高的、最主要的、起决定作用的形式，只有取得政治斗争的彻底胜利，无产阶级才能在政治上和经济上获得解放。政治斗争的形式是多种多样的，如参加议会斗争、组织群众游行示威、武装斗争等等，但最高的、具有决定作用的形式是武装斗争。毛泽东指出：阶级斗争的“最高形式是武

^①列宁：《怎么办？》，《列宁选集》第1卷，第276页。

装夺取政权，是战争解决问题。”^①马克思主义的这一基本原则，已为各国无产阶级的革命实践证明是正确的。

所谓思想斗争(理论斗争)，就是无产阶级和资产阶级在意识形态领域中的阶级斗争。资产阶级除了在经济上剥削、政治上压迫无产阶级和劳动人民外，还在思想上欺骗和奴役无产阶级，麻痹无产阶级的革命斗志。因此，无产阶级为着彻底解放自己，又必须和资产阶级进行思想斗争。思想斗争的主要任务就是要揭露资产阶级的反动腐朽的思想意识，扫除各种形形色色的反动思想对无产阶级的影响。用马列主义、毛泽东思想武装无产阶级和劳动人民，使他们从资产阶级的精神枷锁的束缚下解放出来。把无产阶级从“自在的阶级”提高到“自为的阶级”，使他们认清社会发展的规律和自己的历史使命，履行自己改造旧世界，建设新世界的神圣职责。

阶级斗争的三种形式，各有其重要的意义，无产阶级只有把三者巧妙地结合起来，才能充分发挥无产阶级斗争的威力。至于主次之分，那要由阶级斗争的具体发展阶段来决定。一般地说，经济斗争是政治斗争的基础，但是经济斗争只能改善劳动条件和生活条件，却不能推翻和消灭剥削制度，无产阶级要获得彻底解放，必须把经济斗争发展为政治斗争。政治斗争是阶级斗争的最高形式，只有政治斗争，才能推翻资产阶级，解决革命的根本问题——政权问题。在这个意义上，其它斗争形式都要服从于政治斗争。思想斗争是经济斗争和政治斗争的反映，又给经济斗争和政治斗争以巨大的影响。在夺取政权之前，为了把经济斗争发展为政治斗争，无产阶级政党就必须制造革命舆论，教育群众，把马克

^①毛泽东：《战争和战略问题》，《毛泽东选集》第506页。

思主义贯输到人民群众中去。因此，思想斗争是政治斗争的前导，是政治斗争的直接准备。在夺取政权之后，思想斗争是巩固政权的重要工具，是政治斗争的继续和深入，只有通过思想斗争，才能扫除一切旧思想的影响和侵袭，宣扬共产主义思想。总之，这三种斗争形式是互相联系，缺一不可的。无产阶级必须学会掌握各种斗争形式，善于依据客观条件和阶级斗争发展形势，灵活运用各种斗争形式，使能最大限度地发挥革命群众阶级斗争的积极性和主动性，以便最有效地打击敌人，促进革命事业的发展。

阶级斗争贯穿于阶级社会的始终，是推动阶级社会发展的直接动力。但是，并不是任何一种阶级斗争都是推动社会发展的直接动力，只有那促进基本矛盾的解决，能够解放和保护生产力发展的阶级斗争，才是社会历史的前进动力。反动阶级和社会势力对革命阶级、人民群众的镇压则是历史前进的阻力。革命阶级和革命组织，如果违反历史规律，不能正确地分析阶级斗争形势，不能作出正确的阶级估量，所发动的阶级斗争，也会阻碍历史的发展。

阶级斗争推动社会发展的作用，首先表现在阶级社会形态更替的质变过程中，它是实现社会制度根本变革的决定性力量。社会基本矛盾是一切社会发展的动力。在阶级社会里，社会基本矛盾集中地表现为阶级之间的矛盾和斗争，特别集中地表现为敌对阶级之间的矛盾和斗争。当旧的生产关系已经成为生产力进一步发展的严重障碍时，代表新的生产力发展要求的先进阶级，要求改变旧的生产关系，建立新的生产关系，而代表旧生产关系的反动统治阶级，是不会自动改变旧的生产关系，放弃其统治地位，退出历史舞台的，这就必然引起尖锐的阶级斗争。代表先进生产力发展要求的进

步阶级便通过革命斗争，变革旧的生产关系和上层建筑，建立新的生产关系和新的上层建筑。实现社会制度的根本变革，解放生产力，推动社会从低级阶段向高级阶段发展。其次，还表现在同一社会形态发展的量变过程中，它是推动社会制度实行某些改良从而促进生产力得到一定发展的力量。被压迫、被剥削的阶级，为反抗统治阶级的剥削和压迫所进行的一次又一次的斗争，在不同程度上打击了剥削阶级的统治，以至迫使统治阶级作出某种让步和改良，从而促使生产力获得一定程度的解放，或多或少地推动了社会历史向前发展。如在我国封建社会里，从秦朝的陈胜、吴广起义到清朝的太平天国运动，大小数百次农民战争，这些起义和战争，虽然都没有根本摧毁封建制度，但是这些阶级斗争却猛烈地冲击了封建社会的经济基础和上层建筑，给封建统治阶级以沉重的打击，在一定程度上推动了社会生产力的发展。毛泽东指出：“在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的封建统治。因而也就多少推动了社会生产力的发展”。^①

无产阶级反对资产阶级和一切剥削阶级的阶级斗争，是人类历史上最后的阶级斗争，对社会的发展起着巨大的推动作用。无产阶级通过阶级斗争，推翻资产阶级的统治，夺取政权，建立无产阶级专政，消灭一切阶级，从而消灭一切阶级统治，结束一切阶级斗争，使人类社会发展到无阶级和无阶级斗争的共产主义社会。

承不承认阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，承不承

① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第588页。

认阶级斗争必然导致无产阶级专政这个客观规律，是两种历史观的重大分歧之一。一切形形色色的资产阶级社会学家和修正主义者。都竭力歪曲、抹杀阶级斗争的客观事实，否认阶级社会发展的动力和规律。胡说什么阶级斗争是社会的“病态”，是“互相残杀”，只有“阶级合作”，才是社会发展的动力。修正主义以阶级合作和阶级调和的谬论迎合资产阶级的需要，牺牲无产阶级的根本利益，为资本主义效劳。马克思、恩格斯痛斥这种反动思潮时指出：“将近四十年来，我们都非常重视阶级斗争，认为它是历史的直接动力，特别是重视资产阶级和无产阶级之间的阶级斗争，认为它是现代社会变革的巨大杠杆；所以我们决不能和那些想把这个阶级斗争从运动中勾销的人们一道走。”^①

马克思主义的阶级和阶级斗争的理论，是对阶级社会的本质及其规律的正确反映，是阶级社会全部历史的科学总结，它是我们认识社会现象的科学方法论。在阶级社会中，要正确地认识复杂的社会现象，把握各阶级之间的关系，掌握社会发展的客观规律，就必须坚持阶级分析的方法。所谓阶级分析方法，就是运用马克思主义的阶级和阶级斗争理论，对纷繁复杂的社会历史现象进行具体深入的研究和分析。马克思主义阶级分析法是辩证唯物论的矛盾分析法在阶级社会中的具体运用。阶级分析方法，是无产阶级及其政党制订路线、方针、政策的一个重要依据，是科学认识阶级社会现象，分析社会历史的重要方法。在阶级矛盾和阶级斗争存在的社会中，阶级分析法仍然是我们认识社会现象的重要方法。

要正确进行阶级分析，就必须坚持以各个阶级的经济地

^① 马克思、恩格斯《致奥·倍倍尔等人的通告信》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第374页。

位和经济关系为依据，结合政治态度和思想表现进行全面的分析，同时对社会现象的分析要坚持实事求是的态度，把那些同阶级利益有密切关系和联系的带阶级性的现象，同那些不带阶级性的社会现象严格区别开来，防止把阶级分析方法当作标签任意贴在一切社会现象上的庸俗作法。

三、社会主义社会的阶级和阶级斗争

无产阶级通过社会主义革命夺取政权，推翻资产阶级统治，建立起无产阶级专政的社会主义制度，人类社会便进入由阶级社会向无阶级的共产主义社会过渡的历史阶段。马克思说：“……（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。”^①

社会主义制度比资本主义制度具有无比巨大的优越性，在社会主义社会里，无产阶级专政代替了资产阶级专政，生产资料公有制代替了生产资料私有制，实行了“按劳分配”的原则，无产阶级由被压迫，被剥削的阶级，成为国家的领导阶级，农民和其他劳动群众的经济和政治地位也发生根本的变化，成为社会的主人。社会主义制度为生产力的髙速度发展开辟了广阔的前景，保证了社会生产力以旧社会所不能比拟的速度向前发展。但是必须看到，社会主义社会是刚刚从资本主义脱胎出来的，它只是共产主义的初级阶段，它要达到完全成熟的共产主义还要经历许多发展阶段的漫长路程。在这些不同的发展阶段上，每一个阶段都会有自己独特的特征。

^① 马克思：《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332—333页。

在社会主义社会发展的初级阶段，社会的各方面还存在着资本主义的残余和痕迹。在经济上还存在非社会主义的经济成分，特别在经济落后的国家，社会主义革命取得胜利后的一定时期内，资本主义经济成分尤其是小农经济成分还会大量存在。在政治上和思想上虽然资产阶级已被打败，但并没有被消灭。他们还有很大的力量，在经济、政治尤其是思想方面还有很大的影响。他们不甘心失败，还会寻找机会，对社会主义革命和社会主义建设事业进行破坏，妄图颠覆无产阶级专政，复辟资本主义。旧社会遗留下来的工农之间，城乡之间，脑力劳动和体力劳动之间的差别以及反映着这些差别的资产阶级权利残余还存在。所以无产阶级在这个时期的主要任务就是要消灭封建土地所有制，消灭地主阶级，完成民主革命遗留下来的任务，然后要把主要精力用到对非社会主义经济成分进行以生产资料所有制改造为中心的社会主义改造，改变多种经济成分并存的现象使之成为单一的社会主义经济，即社会主义全民所有制和社会主义劳动群众集体所有制经济。消灭资产阶级和生产资料私有制，彻底铲除资本主义存在和再产生的根源，保证无产阶级专政的社会主义制度建立在统一的社会主义经济基础之上。这是一场极其深刻的革命变革，它必然遭到资产阶级和一切剥削阶级以及旧的习惯势力的反抗和破坏，这是阶级斗争极其尖锐和复杂的时期。正如列宁指出的：从资本主义向共产主义过渡时期，“必然是阶级斗争空前残酷，阶级斗争形式空前尖锐的时期”。^①在改造私有制，消灭剥削阶级的关键时刻，无产阶级必须把阶级斗争提到首要地位，充分发动群众起来同反抗和破坏社会主义改造的阶级敌人进行坚决斗争，以保证所有制

^① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

方面的社会主义革命顺利进行，并取得最后的胜利。

在我国，无产阶级夺取政权，建立起无产阶级专政的社会主义制度，便立即在全国范围内进行土地改革、消灭封建地主阶级，完成了民主主义革命遗留的任务。在这个基础上开始对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。经过几年的努力终于在1956年取得了决定性的伟大胜利。改造了小生产者的私有经济为社会主义劳动群众的集体经济，基本消灭了民族资产阶级。今天，在我国资本家阶级已经不存在，剥削阶级分子中有劳动能力的绝大多数人，经过长期的教育和改造也都已经成为自食其力的劳动者。我国已经进入以生产资料公有制为基础的、消灭了剥削阶级的社会主义发展的新阶段。

在社会主义发展的新阶段上，社会的主要成员是工人、农民和知识分子。工人阶级同全国人民一起占有全部生产资料、知识分子已经成为工人阶级的一部分，工人阶级已不再是单纯从事体力劳动的阶级，而是一个同时从事脑力劳动的阶级。农民阶级也由个体经济的成员变成社会主义集体经济的成员。无产阶级的任务已经由解放生产力转到保护和发展生产力。因此，无产阶级必须领导全国人民大力发展生产力，加速社会主义现代化建设，创造丰富的物质财富，最大限度满足全体社会成员日益增长的物质文化生活需要。列宁指出：“在任何社会主义革命中，当无产阶级夺取政权的任务解决以后，随着剥夺剥夺者及镇压他们反抗的任务大体上和基本上解决，必然要把创造高于资本主义社会的社会经济制度的根本任务，提到首要地位；这个根本任务就是提高劳动生产率”。^①但是必须看到，由于社会主义生产力发展水平不

① 列宁：《苏维埃政权的当前任务》，《列宁选集》第3卷，第509页。

高，社会主义公有制还存在全民所有制和集体所有制的区别。社会主义从经济基础到上层建筑还不完善，旧社会遗留下来的三大差别还继续残存；剥削阶级作为一个阶级已经被消灭，但剥削阶级的残余还存在，社会上还有反革命分子、敌特分子和各种严重破坏社会主义秩序的犯罪分子、蜕化变质分子以及贪污盗窃、投机倒把的新剥削分子；资产阶级意识形态和封建阶级意识形态的影响等还会长期存在；并且国内阶级斗争同国际阶级斗争也密切联系着。所以，在社会主义社会发展这个阶段上，还存在着阶级斗争。无产阶级和革命群众必须坚持社会主义道路，坚持人民民主专政（无产阶级专政），坚持共产党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想，以发展生产为中心，继续进行政治上和思想上的社会主义革命，为最后消灭阶级斗争，消灭一切阶级差别，实现共产主义创造条件。

剥削阶级消灭后的阶级斗争，是一种特殊形式的阶级斗争，与过去的阶级斗争，具有不同的特点。阶级斗争的对象是剥削阶级的残余分子和新产生的剥削分子，这些人已经丧失了生产资料，不可能形成一个完整的反动阶级来同无产阶级相对抗。所以它已经不是历史上那种完整意义的阶级与阶级之间的斗争。阶级矛盾已经由社会的主要矛盾下降为次要矛盾，阶级斗争也再不是社会主义社会发展的主要动力。阶级斗争的目的是为了完善社会主义经济基础和上层建筑，巩固社会主义制度，保护和发展社会生产力，提高人民群众的物质文化生活水平。阶级斗争的规模和范围已经大大缩小，阶级斗争再不是社会的普遍现象。进行阶级斗争的形式主要是采取专政机关专门办案与群众路线相结合的形式，按照法律的程序去解决，不需要也不应该采取全国性的急风暴雨

雨式的群众阶级斗争的办法去解决。随着社会主义制度的巩固，社会生产力的高度发展，社会主义民主和法制的不断完善，阶级敌人会越来越少。阶级斗争虽然会高一阵、低一阵地曲折进行，但总的发展趋势是逐渐缓和，最后达到完全消灭。社会主义社会便进入没有阶级斗争的更高的发展阶段。

四、阶级的消灭

阶级既不是从来就有的，也不会永远存在下去。随着社会生产力的高度发展，阶级斗争的尖锐化，无产阶级夺取政权，建立无产阶级专政，消灭阶级剥削制度，进而消灭一切阶级差别，实现无阶级的共产主义。这是阶级存在和发展以至灭亡的客观规律。

阶级的消灭，要有物质前提，只有在现代生产力的充分发展的基础上才能实现。随着大工业的高度发展，资本主义社会的生产力得到大大提高，创造了巨大的物质财富，开始为消灭阶级造成了物质前提。恩格斯指出：阶级的“划分是以生产的不足为基础的，它将被现代生产力的充分发展所消灭”^①，又说：“只有通过大工业所达到的生产力的大大提高，才有可能把劳动无例外地分配于一切社会成员，从而把每个人的劳动时间大大缩短，使一切人都有足够的自由时间来参加社会的理论和实际的公共事务。因此，只是在现在，任何统治阶级和剥削阶级才成为多余的，而且成为社会发展的障碍；也只是在现在，统治阶级和剥削阶级，无论它拥有多少“直接的暴力”，都将被无情地消灭。”^②在资本主义

① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第439页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第221页。

以前由于社会生产的规模狭小，社会生产力还没有充分发展，消灭阶级是不可能实现的。

资本主义社会不仅造成了消灭阶级的物质前提，使阶级的消灭成为现实的可能，而且创造了使消灭阶级成为现实的社会力量——现代无产阶级。无产阶级是人类历史上最伟大的一个阶级，是比资本主义更高的社会主义生产方式的唯一代表，是唯一能够团结一切被剥削劳动者对资产阶级进行斗争，把社会主义革命进行到底的阶级。所以，只有无产阶级才能担负起消灭一切生产资料私有制，消灭一切人剥削人的制度，消灭一切阶级的历史重任。

消灭阶级是无产阶级自觉斗争的结果。虽然阶级的产生是社会自发发展的结果，但是阶级的消灭则要靠无产阶级的自觉斗争来实现。无产阶级为消灭阶级，必须完成下述任务：

第一，打碎剥削阶级的国家机器，建立无产阶级专政的国家政权。剥削阶级的国家政权，是维护剥削阶级和私有制度的暴力工具。打碎剥削阶级的国家机器，推翻剥削阶级的政治统治，建立无产阶级专政的国家政权，是消灭阶级过程的前提条件。列宁指出：“没有无产阶级专政，阶级是不会消失的。”^①无产阶级专政的建立，标志着无产阶级消灭阶级的开始。

第二，消灭剥削阶级的经济基础。剥削阶级的经济基础的确立，是阶级存在和发展的根本条件。无产阶级必须借助于无产阶级专政国家政权的力量，消灭剥削阶级的所有制，才能从根本上消灭剥削阶级。消灭剥削阶级的经济基础，比推翻剥削阶级的政治统治要经过更长期、更复杂的斗争。无

^① 列宁：《无产阶级专政时代的经济和政治》，《列宁选集》第4卷，第91页。

产阶级在为消灭剥削阶级所有制的斗争中，由于各个国家的生产力水平和阶级结构的状况不同，其具体途径和方式是多种多样的。一般地说，在资本主义处在高度发展的帝国主义阶段，资产阶级已经腐朽和反动，它完全依靠庞大的暴力机器和官僚机构，来维护其经济基础，无产阶级在取得社会主义革命胜利后必须借助无产阶级专政国家政权的力量，实行“剥夺剥夺者”，没收大资产阶级的银行、铁路、工矿企业为社会主义国营经济。在资本主义不发达的国家和殖民地半殖民地国家，消灭剥削阶级的所有制要复杂得多。根据我国革命的经验，消灭剥削阶级的所有制必须采取分别对待的政策，对地主和官僚资产阶级采取剥夺的办法；对民族资产阶级，采用赎买的政策。通过一系列的过渡环节，逐步对民族资产阶级的所有制进行社会主义改造。最后把它消灭。消灭剥削阶级的所有制的具体途径和方式是多种多样的，但其最终目的都是消灭剥削阶级赖以存在的经济基础。

第三，对小私有者进行社会主义改造。小私有者包括农民、手工业者以及小商小贩等广大的城乡劳动者阶级和阶层。他们是小私有者又是自食其力的劳动者。在资本主义条件下，作为小私有者，它具有产生资本主义的自发倾向，是滋生资本主义的土壤。列宁指出：“小生产是经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级的。”^①对小私有者进行社会主义改造，就是要从根本上铲除使资本主义既不能存在也不能产生的土壤。这是消灭阶级的一个十分重要的任务，也是一个比消灭剥削阶级更为艰巨复杂的任务。因为小私有者作为劳动者，它受地主和资产阶级的剥

① 列宁：《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第181页。

削和压迫，具有革命性，它是无产阶级在反对资产阶级的斗争中可靠的同盟者。因此对于小私有者，不能采取驱逐，也不能采取镇压的办法，而只能同他们和睦相处，通过说服教育和典型示范等办法，逐步把它们引上社会主义集体经济的道路。因而彻底完成对农业，手工业的社会主义改造，消灭了生产资料的私有制度，也就意味着消灭了一切阶级赖以产生和存在的经济基础。

第四，同传统观念实行最彻底的决裂。旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯是资本主义和封建主义的意识形态，是维护私有制和剥削制度的思想基础。由于它具有相对的独立性，所以在经济上消灭了剥削阶级和私有制之后，它还会存在很长一段时间。它是剥削阶级残余力量作为破坏社会主义经济和政治制度，复辟剥削制度的思想武器。因而要消灭阶级，就必须坚持正确地开展意识领域里的斗争（包括阶级斗争），彻底批判旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，同传统观念实行最彻底的决裂，使广大群众的共产主义觉悟和道德品质极大提高。

第五，大力发展社会生产力，消灭城乡差别、工农差别、脑力劳动和体力劳动的差别。社会分工的发生和发展，对于阶级的产生和发展有着重大的影响。恩格斯说：“分工的规律就是阶级划分的基础。”^①因而不消灭旧社会遗留下来的社会分工所造成的三大差别，就不能完全消灭阶级。列宁指出：“为了完全消灭阶级，不仅要推翻剥削者即地主和资本家，不仅要废除他们的所有制，而且要废除任何生产资料私有制，要消灭城乡之间、体力劳动者和脑力劳动者之间的差别。”^②

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思、恩格斯选集》第3卷，第321页。

② 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第11页。

第六，支援世界革命，在全世界消灭阶级剥削制度。彻底消灭阶级不仅要剔除阶级存在的国内根源，还要消灭阶级存在的国际基础，即国际的阶级剥削制度。因为国际的阶级斗争同国内的阶级斗争是密切联系着的。只要世界上存在着帝国主义，存在着人剥削人的制度，国际上的阶级斗争，就必然要影响到国内来，国内的阶级斗争就不会止息。无产阶级消灭阶级的历史使命包括在全世界消灭阶级剥削制度，各国无产阶级要互相支援，为在全世界消灭帝国主义，消灭剥削制度而斗争。只有在全世界消灭了阶级剥削制度的时候，人类才进入无阶级的共产主义社会。

第 二 节 国 家

一、国家的起源和实质

国家和阶级一样，是社会生产发展到一定历史阶段的产物，也是一个历史范畴。它是在阶级矛盾达到不能调和的时候产生的。

在原始社会里，没有私有制，没有阶级，没有剥削和压迫。也就没有国家。原始公社的各种组织——氏族、部落、部族等，它们的主要任务是组织公共劳动，管理公共事务，调解内部纠纷，保护本族成员的安全，而不是凌驾于社会之上的权力机构。当时社会秩序的维持，不是依靠警察的权威，而主要是依靠传统、习惯和道德力量以及族长和首领享有的崇高威信。那时也没有和人民分离的武装部队，全体成年男子都有武器（同时也是生产工具），以防御野兽的侵袭

和外族的骚扰。因此，在一个漫长的时间里，人们根本不知道国家为何物。

国家是阶级矛盾不可调和的产物。在原始社会末期，社会生产力有了很大发展，出现了私有财产和私有制，产生了阶级。原始公社解体，代之以奴隶社会。在奴隶社会中，奴隶主和奴隶之间，由于存在着根本利害冲突，奴隶主对奴隶实行极为野蛮、残酷的压迫和剥削，必然激起奴隶阶级的强烈反抗。社会陷入不可解决的矛盾之中。奴隶主阶级为了镇压奴隶的反抗，维持他们对奴隶的压迫和剥削，保证自己和社会不至于在斗争中被消灭，就凭借着自己在经济上的地位，组织起一种表面上凌驾于社会之上，专门从事调节纠纷，缓和冲突的暴力机关，这就是国家。恩格斯指出：“国家是社会在一定发展阶段上的产物，国家是表示：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上驾于社会之上的力量。这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。”^①列宁也指出：“国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。在阶级矛盾客观上达到不能调和的地方、时候和程度，便产生国家。反过来说。国家的存在表明阶级矛盾的不可调和”。^②恩格斯和列宁的这些精辟的论述，深刻地阐明了国家产生的原因及其阶级实质。

国家的产生，标志着由原始社会的非政治组织向阶级社

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第166页。

② 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第175页。

会的政治组织的过渡。国家这种政治组织和氏族这种非政治组织比较。有如下一些显著特点：

第一、国家是按地区来划分它管制下的居民和统治范围的，而氏族是按血缘关系组织起来的。国家按地区划分居民，有利于发展经济联系和为调整这种联系创造政治条件，更有利于维护本地区统治阶级的利益，压迫和剥削被统治阶级，镇压被统治阶级的反抗。

第二、国家是一种特殊的暴力机关，构成国家权力的，不仅有武装的人员，而且还有物质的附属品，如监狱、法庭和各种强制机关。这些都是氏族社会所没有的。在氏族社会里，人们为了整个民族的生存，抵御外族的侵犯，自动地武装起来，组织起来，成为“居民自动的武装组织”。国家这种暴力机关和居民自动武装组织有着本质的区别，它是维护统治阶级利益的工具，是和广大人民群众对立的。正如恩格斯指出的：“国家的本质特征，是和人民大众分离的公共权力。”①

第三、国家组织为了维护权力机关，就需要向居民征收赋税。随着国家内部矛盾和外部矛盾的激化，国家机关的日益庞大，维持国家机关就要耗费掉社会上越来越多的人力和资金，这就需要向居民征收赋税。恩格斯指出，这也是氏族社会所没有的。

在关于国家起源问题上，一切剥削阶级的御用学者总是极力抹杀国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现这一客观事实，鼓吹各种超阶级的观点。奴隶社会和封建社会的统治阶级，极力宣扬“君权神授”论，认为国家是根据神意产生的。资产阶级社会学家则力图用人性论来解释国家的起源。

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第114页。

如十八世纪法国资产阶级革命时期，卢梭的“契约论”认为：国家是根据人们相互约定，共同协商的结果。这种理论对于反对“君权神授”的国家学说，虽然起过积极的作用，但对国家起源的学说的解释是唯心的。现代资产阶级社会学中的自然学派，崇奉斯宾塞的反动的“社会有机论”，他们把生物的有机结构来比拟人类社会组织，企图以此来给资产阶级国家和整个资产阶级涂脂抹粉。这些谬论，都从根本上否认了国家起源于私有制和阶级斗争，抹杀了国家的阶级实质。其目的在于论证剥削阶级国家是合理的、永恒的，从而达到巩固剥削阶级统治，使之永世长存。但这是违反社会发展的客观规律的，是反科学的。

国家的实质就在于它是一个阶级统治另一个阶级的暴力工具。国家是上层建筑的主要部分，是由经济基础决定的。但是，它一经产生以后，就对经济基础产生巨大的反作用。这种反作用主要表现在它能为经济基础服务，能帮助经济基础的形成、巩固和发展。在两个对立的阶级中，经济上占统治地位的阶级，在政治上也必然处于支配地位，它运用手中所掌握的国家政权，来维护自己的阶级统治。因而国家表面上是凌驾于社会之上但它绝不是整个社会成员的代表，也不是对各阶级一视同仁的机构，更不是调和阶级矛盾的组织。国家总是代表在经济上占统治地位的阶级利益，为统治阶级服务，对被统治阶级实行镇压，所以国家具有强烈的阶级性。正如恩格斯所说：“国家是从控制阶级对立的需要中产生的，同时又是在这些阶级的冲突中产生的。所以，它照例是最强大的、在经济上占统治地位的阶级的国家”。①

① 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第168页。

暴力是国家所具有的基本特征之一。国家作为阶级统治的工具，它是依靠暴力来进行统治的。军队、警察、法庭和监狱等是国家的暴力机关。统治阶级就是直接凭借这些暴力机关来镇压被统治阶级的反抗，维持自己的统治的。在全部国家机器中，军队占据着主要的地位。列宁指出：“常备军和警察是国家权力的主要强力工具”。①毛泽东也指出：

“从马克思主义关于国家学说的观点看来，军队是国家政权的主要成份。谁想夺取国家政权，并想保持它，谁就应有强大的军队。”②一切反动阶级的代表人物，都非常注意掌握军事武装力量，总是把军队看成是他们的命根子，都是依靠暴力夺取政权和巩固政权的。历代的革命阶级在为夺取政权的斗争中，也都要建立自己的军队，并把消灭反动的军队作为革命的直接目标，凭借革命暴力来达到革命的目的。同样，无产阶级要取得革命的胜利，也必须建立和加强自己的军队。无产阶级的军队，是无产阶级专政的首要条件，是无产阶级政党领导下，执行党的政治路线，完成党的政治任务的武装集团。强大的中国人民解放军，是中国共产党领导的、新型的人民军队，是我国新民主主义革命时期战胜敌人的主要力量。在夺取政权之后，它是人民民主专政（无产阶级专政）的坚强柱石，是保卫社会主义革命和建设，保卫“四化”正常进行，抵抗帝、修、反侵略、破坏和颠覆的钢铁长城。

国家的本质还明显地表现在国家的职能上。任何国家，都有两种基本的职能：一是对内职能，一是对外职能。对内职能表明这个国家在社会中起什么作用，对外职能表明这个

① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第178页。

② 毛泽东：《战争和战略问题》，《毛泽东选集》第512页。

国家在同其他国家相互关系中起什么作用。一般说来，对内职能是基本的、主要的，对外职能服从于对内职能，是对内职能的继续。两者的目的都是维持统治阶级对被统治阶级的统治，保护统治阶级的经济和政治利益不受侵犯。

剥削阶级国家的对内职能就是维护剥削制度，镇压被压迫、被剥削阶级的反抗，巩固剥削阶级在经济上、政治上、思想上对被剥削阶级的统治，这是主要的；国家也力图调整本阶级成员之间的关系，促使这个阶级团结一致共同对付对抗的阶级。在许多情况下，国家也调整各剥削阶级之间的相互关系，保护这些阶级的共同利益。如封建制国家，表现着地主阶级的利益，而在某种程度上也维护新兴资产阶级的利益。为了进一步巩固一定的社会经济秩序，国家还以适当的方式，如通过法律规范等来调整所有的社会关系，如民族关系、家庭关系以及其他各种关系。同时，国家也致力于解决某些经济和文化方面的任务。剥削阶级国家的对外职能，同样是捍卫占统治地位的剥削阶级的利益，它或者是对外实行侵略扩张、掠夺、奴役别国的劳动人民，扩大其剥削地盘和政治势力范围；或者在外国入侵时，为了保卫本国剥削阶级的财产和特权，武装保卫本国领土，抵抗外国的侵略；或者向外国侵略者投降，勾结起来共同镇压本国人民的反抗，以维持其反动统治。

剥削阶级国家，在执行它的对内对外职能时，除了依靠暴力镇压以外，还采用精神和思想麻痹的手段，以维护其反动统治。列宁指出：“所有一切压迫阶级，为了维持自己的统治，都需要有两种社会职能：一种是刽子手的职能，另一种是牧师的职能。”^①经常交替使用“牧师”和“刽子手”

^① 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第638页。

这两种手段是反动统治阶级的一贯手法。我国历代反动统治阶级总是手里拿着屠刀，嘴里却叫喊什么“仁政”、“德治”，以达到维持他们反动统治的目的。各帝国主义国家除了公开进行血腥镇压和侵略外，也经常用“和平”、“援助”等动听的词句，进行欺骗。列宁一针见血的指出：“刽子手镇压被压迫者的反抗和暴动。牧师安慰被压迫者，给他们描绘一幅在保存阶级统治的条件下减少痛苦和牺牲的远景……，从而使他们忍受这种统治，使他们放弃革命行动，打消他们的革命热情，破坏他们的革命决心。”^①无产阶级和革命群众，不但要敢于同反动的武装镇压作斗争，而且要善于戳穿他们的“和平”伪装，用革命的两手反对反革命的两手。

无产阶级国家的职能同一切剥削阶级国家在性质上有着本质的区别。它是建立在生产资料公有制基础之上的，是广大劳动人民对少数剥削者的专政，因而它的对内职能首先是代表无产阶级和广大劳动人民群众的根本利益镇压少数剥削者的反抗。其次是组织社会主义的经济建设和文化建设。对外职能主要是防御帝国主义的颠覆和可能的侵略。它根本不需要侵略别的国家和民族，而且还要在无产阶级国际主义的原则下，积极发展同其他社会主义国家的友好互助合作关系，支援一切被压迫人民和被压迫民族的革命斗争；在互相尊重领土完整和主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则基础上，争取和世界上社会制度不同的国家和平共处，反对社会帝国主义和帝国主义的侵略政策和战争政策。

在阶级对抗的社会里，当国家的职能不能通过正常的政
策把阶级与阶级、国家与国家的矛盾斗争限在一定“秩序”

^① 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第638页。

范围内加以解决的时候，往往会发展成为战争。战争就是不同的阶级、民族、国家和政治集团之间互相斗争的最高形式。战争是政治的继续。战争总是进行这一战争的阶级在战前所实行的政治的继续，战争总是具有一定的政治目的，在这点上说，战争就是政治。但是战争又有其特殊性，战争不等于一般的政治，战争是政治的一种特殊手段。政治发展到一定的阶段，再也不能照旧前进，于是爆发了战争，用以扫除政治道路上的障碍，障碍既除，政治目的达到，战争便结束；障碍没有扫除干净，战争仍会继续。所以，“政治是不流血的战争，战争是流血的政治。”^①因而，决不能离开政治来考察战争。

阶级利益的根本对立是战争的根源。在阶级对抗的社会里，战争是不可避免的。人剥削人的制度和人屠杀人的制度是资本主义制度的两个方面。资本主义制度的本质决定了资本主义对内政策：剥削和压迫无产阶级和劳动人民；对外政策：掠夺殖民地，夺取新的市场和原料产地。这就使得国内外阶级间、民族间、国家间的矛盾尖锐化，从而导致爆发各种各样的战争。到了帝国主义时代，战争更是不可避免，列宁曾经指出：帝国主义是现代战争的根源。

战争是政治的继续，战争的性质决定于它是哪一个阶级进行的，是那一种政治的继续。战争依其性质可分为两类：一类是正义战争，一切进步的战争都是正义战争。它反映了社会发展的要求，起着推动社会发展的作用。如被统治阶级为推翻反动统治阶级所进行的战争、被侵略的国家和民族反抗外来侵略者的自卫反击战等都是正义战争；另一类是非正义战争，它违反社会发展的客观要求，起着阻碍社会发展的

^① 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第447页。

作用。如剥削阶级镇压本国人民革命的国内战争，掠夺和奴役别的国家和人民所进行的侵略战争等都是非正义战争。

马克思主义者并不笼统地反对一切战争。马克思主义者拥护和支持正义战争，认为在阶级社会里，正义战争是不可避免的，舍此不能完成社会发展的飞跃，不能推翻反动的统治阶级和摆脱异族的压迫，而使人民获得解放。马克思主义者反对非正义战争，因为非正义战争总是剥削阶级为了维护和巩固自己的统治或掠夺别国人民而进行的战争。因此，全世界人民必须认清战争的根源，分清战争的性质，为了世界的真正和平，必须进行反对帝国主义的斗争。当前全世界各国人民必须团结起来，反对霸权主义，反对侵略扩张，争取延缓新的世界大战的爆发，为世界和平而斗争。

二、国家的类型和形式

国家产生以后，在其发展过程中，由于国家的阶级内容和形式不断变化，在历史上曾经出现过多种多样的国家类型和形式。马克思主义者是根据各阶级在国家中的地位和作用来区别国家的类型和形式的。毛泽东关于国体和政体的学说，为我们理解国家类型与形式的辩证关系，进一步认识国家的实质，提供了科学的理论依据。

所谓国体：“就是社会各阶级在国家中的地位。”^①它是指国家政权掌握在哪个阶级手里，哪个阶级是统治阶级，哪个阶级是被统治阶级以及其他阶级的地位。所谓政体：“那是指的政权构成的形式问题，指的一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”^②一个国家必

① 毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》第637页。

② 同上，第637—638页。

须采取适当的组织形式把政权组织起来，没有适当形式的政权机关，就无法实行阶级统治。所以，根据各个国家、民族的历史的特点和当时国内外的具体情况，采取适当形式的政权机关来实施国家对内、对外职能的具体任务，以便更有效地实行阶级统治，这是统治阶级在建立自己的国家时，都要郑重研究和决择的。

国体和政体是两个不同，但又密切联系的问题，二者是对立统一的。在这个统一体中，国体是矛盾的主要方面，体现着国家的阶级本质；而政体是国家政权的形式，是由国体决定的，并服从于国体。但政体并不是消极的适应国体的，而是要对国体发生反作用的，它或者促进或者阻碍国体的巩固和发展。国体和政体的关系，也是内容和形式的关系。国体是国家的阶级内容，政体是国家政权的组织形式，内容决定形式，形式反过来为内容服务。因而只有根据国体才能判明国家的阶级本质。如果把国体和政体混为一谈，用形式来代替内容，依据政体来区别各种国家，就会被它的外部现象所迷惑，混淆了国家的阶级本质。在人类历史上国体可分为两种基本类型，即剥削阶级专政的国家和无产阶级专政的国家。

一切剥削阶级专政的国家，都是建立在私有制经济基础之上的政治上层建筑的重要组成部分，都是占统治地位的剥削阶级压迫和剥削劳动人民的工具。有什么样的私有制形式和占统治地位的剥削阶级，就会有与之相适应的剥削阶级的国家。随着私有制形式的变更，随着社会阶级结构的根本变化，剥削阶级的国家也随着发生了一系列的变化。在人类历史上曾经出现过奴隶制国家、封建制国家和资产阶级国家等三种类型的剥削阶级的国家。

奴隶制国家，是人类历史上出现的第一个国家；也是剥削阶级国家第一个类型。奴隶主阶级直接掌握着暴力，对广大奴隶和其他劳动人民实行专政，这就是奴隶制国家的阶级本质。奴隶制国家的政体有所谓君主政体、贵族共和政体、民主共和政体等区别。君主政体是个人独裁政权，全部国家政权由国王一人独揽，君主是世袭的，国王通过各种军事机关，统治全国，贵族共和政体是少数享有特权的贵族把持政权，民主共和政体则是由全体奴隶主选举产生各个权力机关。上述这些奴隶制国家形式，都是奴隶主阶级适应阶级斗争的形势和自己统治的需要而采取的政权组织形式。奴隶制国家的形式尽管复杂多样，但实质一样，都是奴隶主专政的国家。

封建制国家是地主阶级统治广大农民和其他劳动群众的专政工具，这就是封建国家的阶级实质。封建制国家的政权组织形式，主要有以下两种：即君主政体和共和政体。在封建君主政体中，又有两种形式，即君主割据和中央集权的君主专制制度。

君主割据是封建割据时期的国家形式。在封建国家发展的初期阶段，经济生活极为分散，各地区缺乏巩固的经济联系。作为政治上层建筑的封建国家，不可避免地反映着这种经济的分散性。所以，在封建社会的初期，封建政权就表现为分散、割据的状态。在这种制度下，国家元首通常只能在属于自己的领土内有实权，国家的其余领土由各封建主治理。

在中央集权的君主专制制度下，国王（皇帝）作为封建地主阶级的总头子，在政治上居于全国的最高统治地位，独揽全国的政权、兵权和财政。他拥有至高无上的权力，不受任何东西及任何人的限制，他的意志就是法律。他还设立了一套从中央到地方的官僚机构，安插了为数众多的官员，并

依靠地主绅士作为全部封建统治的基础。

封建共和政体，就是在封建制度内，一些城市获得独立而享有的自治权。在这些城市里，成立市议会，统一领导城市。市议会由这个城市里的封建贵族、资产阶级、行会手工业代表选举产生，再由市议会选举出市长来领导市议会。这种形式在欧洲中世纪某些城市国家中出现过。如当时意大利境内的威尼斯、佛罗伦萨、热那亚就曾出现过这样的城市共和国，但这种共和制在封建国家中只占极少数。

君主制和共和制虽然形式不同，但本质却是一样的，两者都是封建地主阶级对农民阶级和其他劳动群众实行专政的工具。

资产阶级国家是剥削阶级最后一个类型的国家，它是保护资本家的私有财产和维护资本主义剥削制度，实行资产阶级对无产阶级和其他劳动人民的阶级统治的工具。这就是资产阶级国家的阶级本质。资产阶级国家政权形式，主要有两种：君主立宪制和民主共和制。

资产阶级的君主立宪制是资产阶级对封建贵族实行妥协的政治表现。在这些国家中，皇帝或国王同样是世袭制，但他的权力不象奴隶制和封建制那样，皇帝或国王掌握着全部国家机器，不受任何限制，而是要被国家的宪法限制在一定的范围之内的。议会是最高的立法机关，由选举产生。资产阶级共和制一般又可分为议会共和政体和总统制共和政体。在议会共和政体下，议会是最高权力机关，政府由议会中占多数席位的政党提名组成，由国家元首任命，并对议会负责，受议会监督。在总统制共和政体下，总统既是国家元首，又是政府首脑，总统领导和任命政府。政府的组成不取决于议会中的政党成分，政府对总统负责，而不对议会负责。在形

式上，政府和议会互不从属，总统无权解散议会，但对议会通过的法案可以行使否决权。

资产阶级专政的国家，不管采取哪种形式，是君主立宪制，还是民主共和制；它们的头子不管是世袭的皇帝，还是由选举产生的总统，本质上都是资产阶级专政，是资产阶级压迫、剥削劳动人民的工具。

资产阶级思想家惯于把议会装扮成表达全民“意志”的代议机关，用所谓议会民主来掩盖资产阶级专政的反动实质。从历史上来看，资产阶级的议会民主，较之奴隶制民主确是一个进步，从表面上看，似乎给了人民某些民主和自由，承认人民有参加选举和管理国家事务的平等权利；它标榜立法、行政、司法三权分立，即所谓议会、政府和法院互相制约。但是，实际上这些都是为了欺骗劳动人民，资产阶级议会不过是掩盖资产阶级专政的遮羞布，真正的权力还是掌握在资产阶级手里，它是资产阶级对无产阶级和劳动人民实行专政的工具。到了帝国主义时代，资产阶级国家的政权形式则从虚伪的民主趋向公开的反动，有些国家甚至抛掉议会民主，实行公开的法西斯专政。这就充分地暴露了资产阶级国家的反动本质。

无产阶级专政的社会主义国家跟一切剥削阶级专政的国家根本不同，它是新型的国家。无产阶级通过社会主义革命，推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政，这就使无产阶级由被统治阶级转化为统治阶级，从而使资产阶级国家转化为无产阶级专政的社会主义国家。

无产阶级专政，就是以无产阶级为领导（通过共产党）以工农联盟为基础的广大人民群众，对反动派、反动阶级和反抗社会主义革命和社会主义建设的分子实行专政。列宁在

谈到无产阶级专政国家的内容和实质时指出：无产阶级国家“不可避免地应当是新型民主的（对无产者和一般穷人是民主的）国家和新型专政的（对资产阶级是专政的）国家”。^①这就是说，无产阶级专政包括对反动派实行专政和对广大人民群众实行民主这两个方面。这两个方面是有机的统一体。把这两个方面结合起来，就是无产阶级专政。我国的人民民主专政也就是无产阶级专政。毛泽东指出：“对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。”^②

无产阶级专政是新型的专政，是广大劳动人民对少数剥削阶级的专政。它和剥削阶级国家有着根本区别。历史上在以生产资料私有制为基础的阶级社会里，国家这个政治外壳，可以变来变去，但国家政权一直掌握在剥削阶级手里，都是少数剥削者对多数被剥削者专政的工具。而无产阶级专政的国家，是建立在生产资料公有制基础之上的，是广大劳动人民对少数剥削者的专政。无产阶级运用无产阶级专政这个武器，消灭一切剥削阶级，使社会从有阶级的社会过渡到无阶级的社会。所以，它是人类最进步、也是最后的一个阶级专政。

无产阶级专政的国家是新型民主的国家。任何国家都是有一定范围和一定程度的民主，问题是对少数剥削者的民主，还是对广大劳动人民的民主，这是区别一切剥削阶级的民主和无产阶级民主的根本标志。剥削阶级的民主，是虚伪的、狭隘的，它“对富人是天堂，对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局。”^③

社会主义民主是社会主义国家的一项根本制度，是无产

① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

② 毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第1412页。

③ 列宁：《无产阶级革命和叛徒考茨基》，《列宁选集》第3卷，第630页。

阶级专政最本质的特征。民主这个概念首先是指国家制度。如果把民主仅仅看作是让人讲话，仅仅看作是一个领导方法和工作作风问题，是很不够的，是错误的。社会主义民主就其根本内容来说，就是无产阶级专政国家的一切权力属于人民，不允许反动剥削阶级而只允许工人阶级及其领导的广大人民享有行使国家权力、决定国家事务的权利。广大劳动人民行使民主权利，选举国家政权的各级领导机构，派出自己的代表参加各级领导班子管理国家、管理各项经济事业和文化教育事业，监督国家机关工作人员，对国家机关工作人员的官僚主义等现象进行公开的批评和斗争，这是社会主义制度下劳动者的权利。同时，我国宪法还保证广大人民群众享有言论、出版、集会、结社、游行、示威、宗教信仰等自由，社会主义国家不仅在法律上而且在物质条件等方面保证了人民行使民主权利。所以，无产阶级的民主是和剥削阶级民主根本不同的最广泛、最高的新型民主。

无产阶级专政是对少数敌人实行专政和对绝大多数人民实行民主的统一。专政与民主是无产阶级国家政权不可分割的两个方面。无产阶级专政是无产阶级用来镇压敌对阶级的反抗，保障本阶级和同盟者不受侵犯的一种手段。它不适用于人民内部，人民不能向自己专政，不能由一部分人民去镇压另一部分人民。无产阶级民主是无产阶级用来调节整个阶级内部矛盾，团结本阶级的同盟者，以便对敌对阶级实行专政的一种手段。社会主义的民主是人民群众的民主，是保护人民利益的一种工具，同样也不适用于阶级敌人。我们对敌人不能讲民主，专政与民主这两个方面是互相联系，互为条件的。没有对敌人的专政，就没有人民的民主，相反，没有对人民内部的民主，也就没有对反动派的专政。对人民实

行民主，这是无产阶级专政最本质的特征，无产阶级专政的力量源泉。毛泽东指出：“没有广泛的人民民主，无产阶级专政不能巩固，政权会不稳。”^①如果人民的民主生活不正常，人民的民主权利被践踏，无产阶级专政就会失去力量的源泉，就有被敌人颠覆的危险。因而正确区分敌我之间和人民内部两类不同性质的矛盾，把对敌人专政和对人民民主有机地结合起来，这是无产阶级专政的根本要求。

民主集中制是社会主义民主的基本原则。人民群众行使自己的政治权力必须有一定的组织形式，民主集中制就是无产阶级专政的组织原则，就是无产阶级领导全体人民组织自己的政权，管理国家大事的基本原则。所谓民主集中制就是在民主基础上的集中和在集中指导下的民主，把这两方面正确地结合起来，就是民主集中制。毛泽东指出：“在人民内部，民主是对集中而言，自由是对纪律而言。这些都是一个统一体的两个矛盾着的侧面，它们是矛盾的，又是统一的，我们不当片面地强调某一个侧面而否定另一个侧面。在人民内部，不可以没有自由，也不可以没有纪律；不可以没有民主，也不可以没有集中，这种民主和集中的统一，自由和纪律的统一，就是我们的民主集中制。”^②马克思主义认为，民主和集中、自由和纪律是不可分割的两方面。没有民主也就无所谓集中，没有集中也谈不上民主。没有自由，也就无所谓纪律，没有纪律，也根本谈不上自由。社会主义的民主是绝大多数人享受的民主，绝不允许少数人，个别人独断专行，为所欲为。只有充分发扬民主，才能实行正确的集中，

① 毛泽东：《在扩大的中央工作会议上的讲话》，第14页。

② 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第368页。

才能实现广大人民群众对领导机关的批评监督，克服官僚主义，杜绝少数人的特殊化和特权，及时揭露出可能出现的某些坏人，以保持各级领导机关的纯洁性和战斗力，促使国家机关工作人员老老实实倾听群众的呼声，全心全意为人民服务。同时，也只有在民主的基础上实行高度的集中，坚持个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，地方服从中央；坚决反对无政府主义、极端个人主义，反对各种破坏规章制度和劳动纪律的行为；坚持一切国家机关和个人都服从反映全国人民共同意志的社会主义法律，才能统一全国人民的行动，保证社会主义的生活秩序、生产秩序、工作秩序的正常进行，才能促进社会主义革命和建设取得更大的胜利。

健全社会主义法制，保障人民的民主权利，使民主制度化、法律化，用法律来保障民主制度的贯彻执行，对于巩固无产阶级专政具有十分重要的意义。只有这样，才能做到有秩序地发扬民主，有准绳地惩处侵犯民主权利的违法分子，以保证安定团结的政治局面和维护正常的社会秩序，保护国家、集体和个人合法的利益不受侵犯，保证四个现代化建设的顺利进行。

无产阶级专政是人类历史上最新型的国家，它同以往一切剥削阶级国家的本质区别还表现在国家职能的不同上。

首先，无产阶级专政的社会主义国家担负着消灭剥削制度和剥削阶级的历史任务。随着阶级关系的根本变化，特别是在剥削制度和剥削阶级消灭以后，国家的对内职能也发生了根本变化。国家机器，不再是由一个完整的阶级镇压另一个完整阶级的工具。国家机器的对内职能也由镇压地主、富农阶级、斗争改造资产阶级，改变旧的生产关系，解放生产力，转变为在社会主义条件下，巩固和发展社会主义工人阶级和

社会主义农民阶级以及其他劳动人民之间的团结、友爱、互助、合作关系，并联合拥护社会主义的爱国者，共同镇压一切卖国贼和反革命分子，惩办反动剥削者和其他坏分子，在社会主义新的生产关系下面，保护和发展生产力。

其次，无产阶级专政的社会主义国家对社会的经济发展具有特殊的作用。这种特殊作用表现在：一方面，无产阶级专政的一项基本任务，就是组织社会主义经济建设，迅速发展社会主义经济，创造出比资本主义更高的劳动生产率。另一方面，无产阶级专政的社会主义国家为生产力的发展创造了条件，而且它本身就是生产的组织者和领导者，因而能推动生产力的发展，造成强大的物质技术基础。

再次，无产阶级专政的社会主义国家还担负着改造小生产私有制，引导广大小生产者劳动群众走社会主义道路，帮助他们逐步地过渡到工人阶级方面来，并在生产力、科学文化和教育事业高度发展的基础上，逐步消灭城乡之间、工农之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别，使全体社会成员都成为掌握先进科学文化知识的劳动者。

总之，无产阶级专政的国家是新型的专政，是新型民主的最新类型的国家，它在社会经济生活中有特殊的作用。但是无产阶级专政的国家，又是最后一个类型的国家，它必然将随着阶级斗争的消灭而消亡。

三、国家的消亡

国家消亡的问题是同阶级消灭的问题紧密联系着的，阶级和阶级斗争消灭以后，国家也就随着失去作用而消亡。列宁指出：“国家将随着阶级的废除而废除。”^①所以，国家

^① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第222页。

的消亡和阶级的消灭一样，也是社会发展的必然规律。

国家的消亡指的是无产阶级专政的国家，是通过“自行消亡”来实现的。这是由无产阶级国家的性质和作用决定的。无产阶级国家，“已经不是原来意义上的国家”。无产阶级国家是对被推翻的反动派实行专政，对人民群众实行民主。它的历史使命是消灭阶级，消灭阶级斗争，消灭一切私有制，实现共产主义。随着社会主义革命和社会主义建设的发展，剥削阶级的被消灭，阶级斗争的日益削弱，人民民主的充分发展，国家的各种政治职能就会逐渐失去作用而自然消亡。毛泽东说：“阶级消灭了，作为阶级斗争的工具的一切东西，政党和国家机器，将因其丧失作用，没有需要，逐步地衰亡下去，完结自己的历史使命，而走到更高级的人类社会。”①

无产阶级国家的消亡不是通过暴力强行打碎，而是通过无产阶级长期的、缓慢的、渐进的自觉努力来实现的。所以对于无产阶级国家的消亡问题，不能象无政府主义者那样，鼓吹在无产阶级夺取政权后一天之内就废除一切国家；也不能象自发论者那样认为可以不经自觉努力，国家会自然而然的消亡。马克思主义者在同“左”右倾机会主义思潮斗争中，科学地阐明了无产阶级专政的必要性和国家消亡的条件和基本趋势。

无产阶级国家消亡的条件包括国内和国际两个方面。

无产阶级国家消亡的国内条件：在政治方面是实行无产阶级专政。恩格斯说：“必须实行专政以过渡到废除阶级并和阶级一起废除国家……”。②实行无产阶级专政是促使国家消亡的必由之路，因为只有实行无产阶级专政，才有可能

① 毛泽东《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第1409页。

② 恩格斯：《论住宅问题》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第527页。

“剥夺剥夺者”，消灭剥削制度，消灭阶级斗争，铲除一切私有制度，使国家的专政职能日益削弱直至最后自然失去作用；只有实行无产阶级专政，才能保护和发展社会主义的民主制度。列宁说：“民主愈完全，它成为多余的东西的时候就愈接近。由武装工人组成的、‘已经不是原来意义上的国家’的‘国家’愈民主，则任何国家开始消亡也就愈迅速。”^①在思想方面，要加强社会主义和共产主义教育。在无产阶级专政条件下，剥削阶级被消灭以后，阶级斗争还存在，它必然要反映到人民内部中来，反映到共产党内和国家机关内部来，必须坚持意识形态方面的阶级斗争，坚持对广大人民群众和公职人员进行社会主义和共产主义的政治思想教育，彻底清除资本主义和封建主义的思想影响，极大地提高全体社会成员的共产主义觉悟和道德品质。在经济方面，高度发展社会生产力，这是国家消亡的经济基础。无产阶级专政国家必须充分发挥组织社会主义经济职能的作用，用先进技术装备工农业生产，使整个国民经济实现现代化，使社会物质财富的一切源泉都充分涌流。消灭三大差别，实现“各尽所能，按需分配”的原则。

无产阶级国家消亡的国际条件，是消灭帝国主义，消灭战争和在整个地球上消灭人剥削人的制度，实现永久和平。帝国主义就是战争，只要帝国主义存在，世界就不会安宁，社会主义同帝国主义的矛盾斗争就不会停止，社会主义国家内部的阶级斗争就不会止息，社会主义仍然存在着被侵略、被颠覆的危险。因此，在帝国主义还存在的时候，无产阶级专政国家对外防御和抵抗外敌侵略的职能，不但不能削弱，而且必须加强。社会主义国家必须拥有高度现代化的国

^① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第259页。

防力量，有强大的正规军和民兵，才能担负起保卫社会主义革命和社会主义建设的艰巨任务。同时，社会主义国家还要发扬国际主义精神，支援世界革命。各国人民的革命斗争都取得了胜利，帝国主义和一切反动派才会被消灭，无产阶级的世界革命取得了最后胜利，整个人类都获得解放，国家对外的镇压职能也就自然失去作用而消亡。

国家消亡的国内条件和国际条件是密切联系，不可缺少的。但必须看到，由于各国的历史条件和革命发展的不平衡性，国家消亡的国内条件和国际条件是不会同时成熟的。一般说，国家消亡的国内条件比国际条件会早日成熟。当国内的条件已经成熟，而国际的条件还没有充分具备的时候，国家还不能消亡，还要坚持无产阶级专政，继续为国家消亡创造条件。毛泽东强调：无产阶级专政“直到国外的帝国主义和国内的阶级被彻底地干净地消灭之日，这个法宝是万万不可以弃置不用的。”^①

国家消亡的趋势，是同阶级消灭的总趋势相适应的。这就是随着阶级消灭和阶级斗争的逐渐被削弱，国家的政治职能也就相应地逐渐失去作用，而组织和管理经济文化建设的职能却相应地逐渐增强。这样，无产阶级国家消亡的基本趋势便是沿着由“政治国家”过渡到“非政治国家”直到国家最终消亡。“政治国家”是指无产阶级专政的国家，在国内和国际上还存在敌对阶级，还存在阶级斗争的时候，无产阶级国家始终是政治国家。“非政治国家”是指国家消亡一定阶段上的国家。列宁指出：“正在消亡的国家在它消亡的一定阶段，可以叫做非政治国家。”^②当无产阶级国家消亡达到了

① 毛泽东：《为什么要讨论白皮书》，《毛泽东选集》第1440页。

② 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第224页。

这样的阶段，即阶级已经消灭，阶级斗争已经止息，彻底铲除了资产阶级存在和再产生的根源，国际上消灭了人剥削人的制度，那时国家的政治的、暴力的镇压职能就完全失去作用而消亡。其经济、文化科学和管理职能仍然被保留下来，并得到极大的加强。但已经失去了政治的属性，国家成为仅仅是为了维护社会利益的简单的管理机构。恩格斯指出：

“非政治国家”的“社会职能将失去其政治性质，而变为维护社会利益的简单的管理职能。”^①国家“对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替。”^②“非政治国家”是没有完全消亡的国家。“因为还要保卫容许在事实上存在不平等的，资产阶级权利。要使国家完全消亡，就必须有完全的共产主义。”^③当社会生产力有了高度发展，人们的共产主义觉悟和道德品质极大提高，劳动已经成为人们生活的第一需要，实现“各尽所能，按需分配”的原则，人类就进入共产主义社会，国家就最终消亡。

第三节 社会革命

一、社会革命的实质和作用

在阶级社会里，革命是阶级斗争的最高表现，从旧的社会形态向新的社会形态的转变都要通过社会革命才能彻底实现。所以，社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，

① 恩格斯：《论权威》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第554页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第320页。

③ 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第三卷，第252页。

用先进的社会制度代替旧的社会制度。

社会革命就是代表生产力发展要求的革命阶级起来推翻反动统治阶级，使整个社会形态发生质变和飞跃。社会形态的质变是在量变的基础上发生的。在社会形态处在量变过程中，被剥削、被压迫的革命阶级所进行旨在推翻反动阶级的统治，促进社会形态发生根本转变的斗争都是一种革命的斗争。这种斗争在不同程度上都打击了反动阶级的统治，促使社会形态发生量变和部分质变。但由于这些变化都是在旧社会形态的质所规定范围内发生的，都没有触动反动统治阶级的政治经济的根本制度，所以这些变化都不能称之为社会革命。至于人们所说的“工业革命”、“技术革命”、“文化革命”、“思想革命”等等，只是对社会生活的某一个领域所发生的深刻变化的概括，这些“革命”概念同“社会革命”概念是有着本质区别的。列宁指出：“革命是一种最基本最根本地摧毁旧事物的改造”。①象封建制度代替奴隶制度，资本主义制度代替封建制度，社会主义制度代替资本主义制度，都是一场深刻的社会革命。

社会革命的根本问题是国家政权问题。社会革命的任务和目的是要改变旧的经济基础和上层建筑，解放生产力。政治是经济的集中表现，改变经济制度的斗争，必然要集中地表现为政治斗争，表现为夺取国家政权的斗争。因为国家政权是上层建筑的核心，是直接维护统治阶级的经济制度的暴力机器。旧的经济制度虽然已经不适应生产力发展的要求了，但它却得到国家强大的武装力量、行政力量和文化力量的保护。当革命阶级的斗争直接触动旧的经济制度，威胁统

① 列宁：《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》，《列宁选集》第4卷，第575页。

治阶级的生存时，国家就动用自己庞大的暴力机器如军队、警察、法庭、监狱等对革命阶级进行血腥镇压。因此，革命的阶级如果不首先夺取国家政权，建立起自己的国家政权，要消灭旧的经济制度，建立起适合生产力状况的新社会制度是不可能的，所以夺取国家政权的斗争，是社会革命的根本问题。正如列宁所说：“一切革命的根本问题是国家政权问题。”^①因而革命阶级夺得了国家政权，是革命胜利的首要的基本的标志。但是，并不是国家政权发生的任何更替都是一种社会革命。同一个阶级内部的权力争夺而发生的政变，也会发生国家政权从一个集团或一个政治人物手里转到另一个集团或另一个政治人物手里，可是这种国家政权的更替并没有改变这个国家原来的阶级统治，并没有引起整个社会形态发生根本的变革，所以它不具有社会革命的基本特征，不能称之为社会革命。同样，由于反动阶级的复辟活动而发生国家政权从革命阶级手里转到反动阶级手里，也不是一种社会革命，而是反革命。我们在分析国家政权发生更替同社会革命的关系时，必须把国家政权的更替同整个社会经济制度的变化、同整个社会发展的总趋向结合起来分析，才能深刻理解和把握社会革命的实质。

社会革命是推动社会发展的强大动力。历史上的一切社会革命总是在不同程度动员群众投身到改造社会的洪流中来，在革命运动中，不仅能引起人民群众在道德上和精神上的巨大高涨，而且能使蕴藏在广大人民群众中的智慧和力量、革命英雄主义和历史首创精神，得到前所未有的发挥，化成改造社会的强大的物质力量。无产阶级所领导的革命是最深刻的社会革命，它最充分地动员亿万人民群众参加，对于社会发

① 列宁：《论两个政权》，《列宁选集》第3卷，第19页。

展起着更加巨大的推动作用。如果没有社会革命把亿万群众动员起来,就不可能推翻反动阶级的政治统治,消灭旧的经济制度,建立起新的社会制度,社会就不可能由低级阶段到高一级的阶段发展。所以社会革命是阶级社会由低级到高级发展的决定手段和环节。马克思说:“革命是历史的火车头。”①

反动统治阶级为了维护其统治,或者直接借助于反革命暴力镇压革命力量,或者通过自上而下的某些让步和改良来阻止革命的爆发。资产阶级的社会学家适应帝国主义的需要,从理论上竭力宣扬所谓在“民主”的社会中一切问题的解决都借助于改良。改良就是一切。这是极其荒谬的。所谓改良就是只限于进行某些细小的、点点滴滴的改革,而不去触动反动阶级的根本制度。列宁指出:“一般说来,改良主义就在于,人们只限于提倡一种不必消除旧有统治阶级的主要基础的变更,即是同保存这些基础相容的变更。”②改良主义是资产阶级腐蚀和软化无产阶级,瓦解革命力量,保存资本主义制度的工具。

马克思主义反对改良主义,但并不一般地拒绝改良。改良和革命是革命阶级在为推翻旧制度斗争中所采取的两种方法。当革命的条件还没有成熟,不足以发动夺取政权以前,革命阶级在同反动阶级斗争中,必须通过改良的方法来争取改善劳动者的生活和工作条件,争得某些民主权利。这对于扩大革命影响,积蓄革命力量和发展革命形势是有重要的意义的。但马克思主义认为:由资本主义进到社会主义,无产阶级要摆脱资本主义的压迫和剥削,决不能通过改良来实现,而只能

① 马克思:《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》,《马克思恩格斯选集》第1卷,第474页。

② 列宁:《几个争论问题》,《列宁选集》第2卷,第479页。

经过促使资本主义制度质变的社会革命来实现。改良只不过是无产阶级革命斗争的副产品，是一种辅助方法，它必须始终服从于推翻反动阶级统治，夺取国家政权这个总目标。这正是马克思主义同机会主义者的改良主义区别的实质。无产阶级的革命政党在领导革命过程中，要善于把革命和改良结合起来并加以正确地应用，要象列宁所教导的那样，应该认真研究在什么时候、什么环境、什么场合采取革命行动；应该在什么时候、什么环境、什么场合转而采取改良的行动。如果认为在任何情况下都只能够用革命方式来解决种种任务；如果离开革命的总目标来谈改良，夸大改良的作用，用改良来代替革命，都有使革命遭到毁灭的危险，都是对马克思主义的背离。

二、社会革命的根源和条件

社会革命是阶级社会的必然现象，在阶级对抗的社会里革命是不可避免的，只有在阶级对抗消灭以后，社会革命才会消灭。

社会革命的根源是阶级社会的基本矛盾，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾。当生产力发展到一定的阶段，原来就已经存在的生产关系和生产力的矛盾就激化起来，旧的生产关系不再适应生产力的状况，成为束缚和破坏生产力发展的桎梏。代表生产力的发展的革命阶级要求改变旧的生产关系（即旧的经济基础），而旧的经济基础却得到它的上层建筑的严密保护，任何触动旧的经济基础的革命行为都要遭到反动统治阶级的国家的镇压，因而革命阶级只有组织群众起来进行推翻旧的上层建筑的革命，夺取政权，消

灭旧的经济基础，解放生产力，才能完成社会发展的飞跃。马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^①所以，社会革命的根源并不在社会的外部，而是存在于社会的内部，是社会基本矛盾发展的必然结果。

社会革命不是任何政党、团体或个人可以随心所欲地发动和取得胜利的，革命的爆发和胜利需要具备客观条件和主观条件。平常我们所说的革命形势就是包括革命的客观条件和主观条件。所谓革命的客观条件，是指在腐朽反动制度下各种社会矛盾激化和反动制度发生的全国性的经济和政治危机。革命的客观条件在不同的历史条件下，其表现的具体形式和特点会有不同，但也有着共同的本质特征，即都是以旧制度的深刻危机为前提的。列宁对革命的客观条件作了精辟的分析。他指出：“只有当‘下层’不愿照旧生活而‘上层’也不能照旧生活和统治下去的时候，革命才能获得胜利。这个真理的另一个说法是：没有全国性的（既触动被剥削者又触动剥削者的）危机，革命是不可能的。”^②这是正确判断革命客观条件是否成熟，能否发动革命的客观依据。

革命的客观条件是社会革命的必要条件，但是没有充分的社会革命的主观条件，革命也是不会爆发和取得胜利的。

① 马克思：《政治经济学批判》序言，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82—83页。

② 列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第239页。

所谓革命的主观条件，就是“革命阶级能够发动足以打倒（或摧毁）旧政府的强大的群众革命行动”。①革命主观条件的基本内容包括：（1）群众的大多数已经充分认识到革命的必要性，并且下定为革命奋起战斗的决心；（2）群众及其先进部队的组织性和纪律性，形成统一的强大的群众革命行动；（3）有足够经验，经受锻炼，能够制定和实行正确的战略和策略的政治集团的领导。对无产阶级革命来说，是马克思主义政党的成熟。虽然革命主观条件的造成也是社会基本矛盾发展的结果，但是先进的思想和理论，特别是马克思主义理论对于促使革命主观条件的成熟，则有着十分重要的意义。革命理论是社会阶级关系和阶级斗争发展规律的概括和总结。用革命理论和先进思想动员起来的群众，才会有高度的政治觉悟，明确的奋斗目标，形成有严密组织性纪律性的英勇善战的强大革命大军；用革命理论武装起来的政党，才能正确分析革命形势，进行阶级估量，制定正确的路线、方针和政策，领导群众夺取革命胜利。马克思主义者高度评价革命理论对革命运动的作用。列宁调强指出，“没有革命的理论，就不会有革命的运动”。②毛泽东说：“代表先进阶级的正确思想，一旦被群众掌握，就会变成改造社会，改造世界的物质力量。”③

革命的客观条件和主观条件是密切联系的。革命的客观条件是革命发生和胜利的基础，是革命政党领导革命的出发点和依据，革命的主观条件受客观条件决定。但在已经成熟

① 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第621页。

② 列宁：《怎么办？》，《列宁选集》第1卷，第241页。

③ 毛泽东：《人的正确思想是从哪里来的？》，《毛主席的五篇哲学著作》第225页。

的革命客观条件的基础上，革命主观条件对于革命爆发和胜利则起着决定性的作用。革命的客观条件造成了革命胜利的可能，而革命的主观条件则使革命胜利成为现实。因此，对于任何一个革命来说，它的发生并取得胜利，一定要求主客观条件的统一，这是社会革命的基本规律，是谁也不能违背的。例如十九世纪六十年代的德国，1859—1861年、1879—1880年的俄国，第一次世界大战期间的西欧帝国主义国家等都有过革命的客观形势，但当时并没有发生革命。而1871年的巴黎公社、1905年的俄国革命都很快地遭到失败，其原因是多方面的，其中重要的原因是革命的主观条件尚未成熟。可见，并不是任何革命形势都会引起革命，只有在成熟的革命客观形势的基础上加上成熟的主观条件，革命才会爆发并取得胜利。1917年的十月社会主义革命和1949年中国新民主主义革命的胜利，都是因为具备了成熟的革命主客观条件。所以，无产阶级革命政党必须十分注意研究和正确处理革命的主客观条件的关系，当革命的客观条件还没有具备和成熟的时候，就要坚持做深入细致的思想、组织的发动工作，决不能轻率地发动革命，否则就会犯“左”倾盲动主义的错误；当革命的客观条件已经充分具备时，就要发挥革命主观条件的能动作用，抓住革命时机，当机立断领导群众去夺取胜利，任何犹豫不决，坐失时机就会犯右倾机会主义的错误。

资产阶级社会学家矢口否认资本主义社会存在着发生社会革命的根源和条件。他们鼓吹所谓随着以电子技术为基础的工业革命，生产力获得了飞速发展，工人大部分“白领化”，生活水平有了很大的提高，无产阶级就丧失了革命意识，再没有实行社会主义的切身需要了等等，这种理论是站不住脚的。马克思主义认为，在发达资本主义国家中，科学技术的巨大

发展，引起社会阶级结构的某些变化，也引起工人阶级乃至整个社会生活方式的某些变化，但并没有消除社会革命的根源和条件。因为资本主义的私有制依然存在，资本主义社会的基本矛盾——生产的社会化和资本家私人占有之间的矛盾不仅没有缓和反而日趋尖锐化，无产阶级同资产阶级的利益的根本对立不但依然存在，而且更为加深和突出，无产阶级居于被剥削被压迫的地位，革命意识必然不断地增长，并化为改造社会的物质力量，最后爆发为社会革命，用社会主义取代资本主义。这是社会发展的客观规律。

三、革命的类型和形式

阶级社会所发生的社会形态的更替，都是通过社会革命来实现的，而各个社会形态的本质和历史条件，决定社会革命具有不同的类型和形式。

在人类历史上发生过不同类型的社会革命。在奴隶社会里，有反对奴隶主阶级的奴隶革命和新兴地主阶级的革命。在封建社会里，有反对封建地主阶级的农民革命和发生在封建主义社会后期的资产阶级民主主义革命。在资本主义社会里，有无产阶级反对资产阶级的社会主义革命。在殖民地和半殖民地国家里，有无产阶级和其他人民大众反对帝国主义、殖民主义、霸权主义、封建主义和其他反动派的民族民主革命等等。这些不同类型的社会革命归根到底是由其所要解决的社会基本矛盾的性质决定的。不同的社会革命类型，其革命的性质、任务、对象、动力也各不相同。革命的性质是直接由革命所要解决的社会基本矛盾和要建立的社会制度决定的。革命的对象是革命所要打击和消灭的社会势力，在旧的经济

制度中处于统治地位的剥削阶级总是要反对革命的，他们是革命的对象。革命的动力是领导革命和参加革命的阶级、阶层和社会集团，在旧的经济制度中处于被压迫、被剥削地位的阶级、阶层和社会集团，他们积极参加革命或拥护革命而成为革命的动力。谁是革命的对象，谁是革命的动力决定于社会各阶级对于革命的态度和立场如何，而这又决定于他们在社会经济制度中所处的地位。毛泽东说：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。”^①不弄清这个革命的首要问题，就不可能正确地领导革命，革命就要失败。无产阶级的革命政党要能够正确地领导人民进行革命斗争，就必须对社会经济的状况和社会各阶级进行分析，确定当前社会的性质，并以此为根据，确定革命的性质，规定革命的任务、对象、动力，提出指导革命的纲领、路线和战略策略。

无产阶级领导的社会革命包括民族民主革命和社会主义革命。在资产阶级早已完成了民主革命并把资本主义发展到垄断阶段的帝国主义国家里，无产阶级实行的是社会主义革命；在没有完成资产阶级民主革命或没有进行资产阶级民主革命的国家里，无产阶级要先实行民族民主革命，然后才能实行社会主义革命。

无产阶级反对资产阶级的社会主义革命，是一种新型的社会革命。

无产阶级的社会主义革命，是无产阶级彻底战胜资产阶级和一切剥削阶级的政治大革命。革命的对象，是城乡资产阶级和其他反动派。革命的动力，是无产阶级及其领导下的广大人民群众——首先是广大的贫苦农民。工农联盟的巩固和发展，是社会主义革命胜利的基础。马克思列宁主义政党

^① 毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第3页。

的领导，是社会主义革命胜利的根本保证。革命的最终目的，是消灭私有制，消灭阶级统治，消灭一切阶级差别，实现共产主义。

社会主义革命是最广泛、最深刻、最彻底的社会革命，它同历史上所有的革命有着根本的区别。首先，社会主义革命是为绝大多数人民谋利益的，过去剥削阶级的革命都是为着少数剥削阶级的利益。虽然代表新的生产方式的剥削阶级与劳动群众存在着某种暂时的共同利益，但剥削者和被剥削者的根本利益是不可调和的，所以剥削阶级领导的社会革命，不可能代表绝大多数人民的根本利益。无产阶级领导的社会主义革命是为了消灭阶级，解放全人类，实现共产主义，无产阶级同其他劳动群众有着根本的共同利益。因此，无产阶级能够团结劳动群众起来为共同的利益而斗争。马克思、恩格斯说：“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动。”^①其次，社会主义革命是彻底打碎旧的国家机器，建立新型的国家机器——无产阶级专政，而以往剥削阶级的革命的结局都是用新的剥削阶级的统治代替旧的剥削阶级的统治。马克思指出：以往剥削阶级的“一切变革都是使这个机器更加完备，而不是把它毁坏。那些争夺统治权而相继更替的政党，都把这个庞大国家建筑物的夺得视为自己胜利的主要战利品。”^②无产阶级的社会主义革命不能简单的把现有的国家政权拿过来，而必须把它

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第262页。

② 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第692页。

彻底砸烂、摧毁。马克思根据一八四八年革命的经验，特别是根据一八七一年巴黎公社的经验，强调指出，“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。”^①而必须“集中自己的一切破坏力量来反对这个权力。”^②列宁在同第二国际机会主义斗争中，继承和捍卫了马克思的思想。指出：“革命不应当是新的阶级利用旧的国家机器来指挥、管理，而应当是新的阶级打碎这个机器，利用新的机器来指挥、管理，……”。^③无产阶级夺取政权，建立无产阶级专政不是革命的结束，而仅仅是革命的开始。无产阶级将凭借着手中的国家政权，组织和发展社会主义经济建设，镇压国内外阶级敌人的反抗，保障人民的民主权利，为最后消灭阶级，消灭国家创造条件。再次，社会主义革命意味着要消灭剥削，消灭阶级。以往剥削阶级的革命，都是以一种私有制代替另一种私有制，以一种形式的剥削代替另一种形式的剥削。社会主义革命不但要消灭地主、资产阶级私有制，还要改造小生产者的私有制；不但要消灭一切剥削和一切私有制，而且要消灭一切阶级差别。马克思、恩格斯指出：“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂；毫不奇怪，它在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂。”^④

无产阶级领导的社会革命，还包括民族民主革命。民族

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第229页。

② 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第691页。

③ 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第271页。

④ 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第271—272页。

民主革命的对象是帝国主义、封建主义和买办资产阶级，而不是一般的消灭资产阶级。民族民主革命有利于资本主义经济的发展，所以，按其性质说仍然属于资产阶级民主革命。但它不再是资产阶级领导的旧的资产阶级民主革命，而是无产阶级领导的新民主主义革命。民族民主革命的动力是无产阶级及其领导的农民和其他劳动群众。民族资产阶级在一定程度上和一定条件下能够参加革命，成为革命的动力的一部分。革命的结果是建立以工人阶级为领导的以工农联盟为基础的人民民主专政(无产阶级专政)的国家。

中国的民族民主革命，在殖民地半殖民地国家的革命中具有典型性。中国共产党根据对中国社会各阶级的分析，制定了中国民族民主革命即新民主主义革命的总路线，这就是“无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。”^①在这条总路线的指引下，中国共产党领导各个革命阶级组成了以无产阶级和农民的联盟为主力军，进行长期的革命武装斗争，终于取得了彻底的胜利。中国革命的胜利在共产主义运动历史上具有重大的意义。

无产阶级领导的社会主义革命和民族民主革命，是同一革命过程的两个不同阶段，既有区别，又有联系。马克思主义关于革命阶段论和不断革命论，深刻地揭示了这两个革命的辩证关系。列宁说：“我们将立刻由民主革命开始向社会主义革命过渡，……我们主张不断革命。我们决不半途而废。”^②毛泽东指出：“民主主义革命是社会主义革命的必

① 毛泽东：《在晋绥干部会议上的讲话》，《毛泽东选集》第1259页。

② 列宁：《社会民主党对农民运动的态度》，《列宁全集》第9卷，第221页。

要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。”^①这就既要反对“毕其功于一役”的“左”倾机会主义，又要反对妄想民族民主革命和社会主义革命之间插上资本主义发展的阶段，应该在民族民主革命取得胜利之后，便立刻转向社会主义革命过渡。

任何一种类型的社会革命都是通过一定的斗争形式而实现的，社会革命的具体的斗争形式是多种多样的，但归结起来就是暴力的斗争形式和和平的斗争形式这两种基本形式。社会形态的更替是通过暴力的斗争形式还是通过和平的斗争形式来实现，这不仅取决于社会革命的性质，而且取决于革命的具体历史条件。一般地说，在阶级对抗的社会里暴力的革命斗争形式是社会革命的最基本的形式，这是因为反动统治阶级的本性决定他们是不甘心情愿交出政权，退出历史舞台的，他们拥有十分强大的暴力工具，而且总是先使用反革命暴力来镇压革命阶级。无产阶级的社会主义革命是人类历史上最广泛、最深刻、最彻底的政治大革命，它必定会遭到剥削阶级的更加疯狂的反抗，无产阶级如果不使用革命暴力就不能彻底打碎资产阶级的暴力机器，夺取革命的胜利。马克思说：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。”^②

马克思主义者虽然强调用暴力的方式夺取政权，但并不一般地拒绝和平斗争的方式去取得政权，废除私有制，实现由资本主义向社会主义过渡。恩格斯在回答能不能用和平的办法废除私有制的问题时曾经指出：“但愿如此，共产主义者也会是最不反对这种办法的人。”^③因为这种和平转变对

① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第614页。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第819页。

③ 恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第219页。

人民最为有利，它可以减少牺牲和避免生产力因国内战争而遭到破坏。因此，只要历史上出现和平转变的可能，即使这种可能的机会是怎样的微小，马克思主义者总是十分重视并紧紧抓住它的。例如，1917年俄国二月革命后的一段时间内曾出现和平转变的可能性，列宁便积极引导，期望它成为现实，但由于反动阶级首先对无产阶级使用反革命暴力，使这种和平发展遭到破坏。因此，无产阶级及其革命政党必须保持清醒的头脑和高度的革命警觉性。当资产阶级使用反革命暴力镇压革命时，就应该毫不犹豫地使用革命暴力，坚决摧毁旧的国家机器，武装夺取政权，推翻资产阶级的统治，促使社会由资本主义向社会主义飞跃。

革命斗争的形式是多种多样的，由于各国的具体情况不尽相同，无产阶级夺取政权的革命斗争必然会有着不同的形式，这也是社会革命的客观规律。无产阶级革命政党必须坚持马克思主义的基本原理与本国革命的具体实践相结合的根本原则，从本国的社会制度、经济发展状况和历史传统出发，在马克思主义的基本原理指导下，制定出适合于本国情况的路线和策略。马克思曾指出：“工人总有一天必须夺取政权，以便建立一个新的劳动组织，……但是，我们从来没有断言，为了达到这一目的，到处都应该采取同样的手段。我们知道，必须考虑到各国的制度、风俗和传统”。^①

阅 读 书 目

马克思、恩格斯：《共产党宣言》第一、二章，《马克思

^① 马克思：《关于海牙代表大会》，《马克思恩格斯全集》第18卷第179页。

- 恩、恩格斯选集》第一卷，第250—273页。
- 马克思：《马克思致约·魏德迈》（1852年3月5日），
《马克思恩格斯选集》第4卷，第332—333页。
- 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第九章，《马克思恩格斯选集》第4卷，第154—175页。
- 恩格斯：《反杜林论》中的《暴力论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第210、218—224页。
- 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第620—621页。
- 列宁：《国家与革命》第一、二、三、四、五节，《列宁选集》第3卷，第174—259页。
- 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第9—11页。
- 毛泽东：《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第3—9页。
- 毛泽东：《关于正确处理人民内部的矛盾问题》第一、二节《毛泽东选集》第5卷第363—379页。

思考题

1. 什么是阶级？阶级是怎样产生的？
2. 为什么说阶级斗争是阶级社会发展的直接动力？
3. 国家是怎样产生的？国家的实质和职能是什么？
4. 什么是社会革命？为什么说阶级社会里社会形态的更替只有通过社会革命才能实现？
5. 阶级消灭和国家消亡的条件是什么？当前强调坚持无产阶级专政有什么重大意义？

第十七章 社会意识形态

为了加深理解社会存在决定社会意识的基本原理，全面掌握社会发展的客观规律，就必须进一步了解社会意识的现象。本章主要阐明社会意识及其形式的特点以及各种形式的社会意识在社会发展中的作用，以指导正确地进行意识形态领域的斗争，加速社会主义科学文化教育的繁荣和发展。

第一节 社会意识的一般特点

一、社会意识是社会存在的反映

△社会意识是指社会精神活动，是社会存在的反映。它包括一切社会生活的客观过程在人们观念中的反映，其中也包括人们在日常活动和相互交往中直接形成的社会心理。

△社会意识是社会存在的反映。由于生产和人们之间交往的需要才产生意识，因而意识一开始就具有社会性，就是社会的产物，而且只要人类社会还存在着，它仍然是这种产物。社会意识作为精神方面的活动，其内容都是社会存在的反映，不受社会存在制约的“纯粹”意识是不存在的。作为

社会意识的一个组成部分的社会心理，是以人们的社会感情、情绪、动机、风俗习惯等形式反映社会物质经济关系、人们生存的社会条件以及人们的日常生活。社会心理虽然具有一定的特殊性，但它仍然是社会存在的反映，不受社会存在制约的“纯粹”社会心理也是不存在的。

一切社会意识都是社会存在的反映。有什么样的社会存在，就有什么样的社会意识。由于社会存在是多方面的，人们从不同方面用不同形式去反映社会存在，这就决定了社会意识形态也必然是多种多样的，这就是社会意识之所以有各种不同形态的根本原因。建立在一定社会存在基础上的各种社会意识形态有政治思想、法律思想、道德、科学、哲学、艺术、宗教、教育等。在阶级社会里，它是由各阶级的思想家对社会意识现象进行抽象概括，系统化、理论化的结果。

社会意识和社会意识形态，不论其内容正确与否，甚至是纯粹的幻想，都是现实的某种反映，都可以从社会存在中找到它的来源和“原型”。因为社会意识依赖于社会存在，也就是说，社会意识的内容是由社会存在，由社会物质生活条件决定的。尽管由于人们所处的社会地位不同，社会物质生活的条件不同，形成了不同的、甚至根本相反的思想情感、愿望和要求、风俗习惯和道德观念，但是社会意识和社会意识形态的内容不论是正确的或是错误的，都可以从社会存在中得到说明。

跟物质第一性、意识第二性的唯物主义原理相同，在社会领域里，也是社会意识依赖于社会存在。社会物质资料的生产和与它相适应的生产关系是最基本的社会现象，是社会存在的基础，而反映着社会物质关系的社会思想现象则是它派生的，社会意识是由社会存在决定的。恩格斯说：“每一

历史时代的经济生产以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的歷史的基础”。^① 马克思也指出：“这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^② 所以，坚持用社会存在来说明社会意识，就是坚持历史唯物主义的基本原则。

社会意识反映社会存在，不仅反映社会存在的现实情况，而且反映社会存在的发展变化情况，社会存在发生变化了，社会意识也必然或迟或早地要发生相应的变化。新的社会历史条件，要求有新的社会意识与它相适应；社会意识的变革与更替，其原因要从社会物质资料的生产方式的矛盾运动中去寻找。承认社会意识随着社会存在的变化、发展而变化、发展，这是承认社会存在决定社会意识基本原理的一个重要方面。在生产力极其低下，生产资料公有、共同劳动、平均分配劳动产品的原始社会里，就只能产生原始的集体观念，而不可能产生私有观念。随着社会生产力的发展，私有制、剥削和阶级对立的出现，就产生了私有观念和发财致富、损人利己的思想，并且出现了两种根本对立的社会意识。不仅如此，即使同样是阶级社会，但在发展不同的历史阶段上，也会有不同的社会意识。在奴隶制、封建制和资本主义等不同的社会形态里，社会意识也是各不相同的。社会

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第232页。

② 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

意识对社会存在的反映是具体的、历史的、发展的，抽象的、超历史的、永恒不变的社会意识是没有的。社会存在变化了，社会意识迟早必将会发生变化，其变化的总趋势是前进的、上升的、发展的。

在人类社会的发展过程中，当原始社会解体以后，就进入到阶级社会，由于人们的阶级地位和阶级利益的不同，便产生了根本对立的阶级的社会意识形态。毛泽东说：“在阶级存在的条件之下，有多少阶级就有多少主义，甚至一个阶级的各集团中还各有各的主义。”^①因此，在阶级社会中，社会意识一般说来，都具有鲜明的阶级性。但是，也不能把社会意识同上层建筑简单地等同起来，因为在上层建筑之外，还有自然科学知识，语言学，逻辑思维等一些精神现象，它可以为不同经济制度、不同阶级利益服务。

历史表明，在阶级对抗的社会里，统治阶级的意识形态和被统治阶级的意识形态是根本对立的。在经济上、政治上居于统治地位的阶级，在社会意识形态中也居于统治地位。马克思恩格斯说：“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产的资料，因此，那些没有精神生产资料的人的思想，一般地是受统治阶级支配的。”^②资产阶级思想家们把资产阶级意识形态说成是“超阶级”、“全民”的。这是不符合事实的。其实，他们提出社会意识形态是“超阶级”、“全民”的观点，正是他们的

① 毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》第648页。

② 马克思和恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第52页。

资产阶级性的一种表现。因为资产阶级利益和劳动人民的利益是根本对立的，需要欺骗劳动人民，掩盖自己意识形态的阶级性，硬把代表他们资产阶级利益的意识形态说成是超阶级的、全民的。只有无产阶级敢于公开声明自己的意识形态是有阶级性的，是代表无产阶级和广大劳动人民的利益的。因为无产阶级的利益同社会发展的方向是完全一致的，同广大劳动人民的根本利益也是一致的，它不需要以任何伪装，来掩盖自己意识形态的阶级实质。这就是无产阶级的阶级利益的表现。

当然，我们必须正确地理解社会意识的阶级性。马克思主义认为，阶级和阶级斗争只是人类历史发展过程中的一个历史阶段，阶级不仅是一个经济范畴，也是一个历史范畴。同样，在整个人类社会意识的发展过程中，作为上层建筑的社会意识的阶级性也是历史的，它并不具有永恒的意义。同时，阶级和阶级斗争在阶级社会中是社会存在的重要因素，但并不是唯一的因素，也不是所有的社会意识都是具有阶级性的。在现实生活中，各个阶级的利益虽然根本对立，不可能有统一的意识形态，但是各个阶级又不得不在共同的社会历史条件下生活，在共同的生产力状况的基础上从事物质和精神的的活动，人们的意识就不可能不具有某种共同性、社会性和继承性。因而，不要把社会意识的阶级性绝对化。随着阶级的消灭，社会意识的阶级性也将随之消亡。马克思主义是无产阶级的意识形态，又是社会发展规律的科学反映，只有以马克思主义为核心的无产阶级意识形态，才真正代表全体劳动人民的根本利益，在未来的共产主义社会里，它将成为全人类的意识形态。

二、社会意识的相对独立性

历史唯物主义不仅肯定社会存在决定社会意识，同时又肯定社会意识具有相对的独立性，肯定社会意识是一种相对独立的社会现象和社会力量。

虽然社会意识是社会存在的反映，并随着社会存在的变化而变化，但是它们的关系要比“影之随形”那类现象复杂得多。当社会存在发生根本改变时，并不等于说社会意识也会自动地跟着发生相应的变化，亦步亦趋地完全机械的随着发生变化。社会意识在它的发展过程中，对社会存在来说，并不是消极的、被动的，而是具有一定的独立性。在实际生活中，如果夸大这种独立性，把它超然于物质关系之上，那是历史唯心主义；但是如果不承认或缩小它，那是机械论。这两种倾向都是错误的。

社会意识的相对独立性具体表现在：

（第一）社会意识的发展、变化和社会存在的发展、变化具有不一致性。这种不一致性，一般表现为两种情形。其一，社会意识往往落后于社会存在。当社会存在发生了根本变化之后，旧的社会意识还可能在一个相当长的时期内存在，并阻碍着社会的发展。这种旧的社会意识之所以能够继续存在，除了旧的社会势力和习惯势力极力保存它们以外，还有一个重要原因，就是社会意识具有的相对独立性在起作用。例如，我国解放已经三十余年了，而封建主义意识在各方面却顽固地存在着，家长制、一言堂、特权思想等等，并没有随着封建主义经济基础、封建阶级的消灭而消灭。其二，某些先进的社会意识在一定程度上能预见社会发展的趋势，对

社会实践起着指导和动员的作用。例如在没有社会主义社会之前，便先有了科学社会主义学说，可是科学社会主义学说不可能出现在中世纪封建社会，只能产生于资本主义时代。因为资本主义的发展为科学社会主义学说准备了物质前提，在资本主义内部产生了资本主义无法解决的矛盾，并且形成了体现着新的社会主义生产方式的无产阶级，所以，在社会主义成为现实之前就产生了科学社会主义的学说。这种理论不但正确地反映了社会发展的趋势和进程，而且是改造世界的巨大力量。这两种情形都是社会意识相对独立性的表现。但是，社会意识的这种独立性只能是相对的。因为旧的社会意识不可能在它的物质基础消亡之后长久地无限地存在下去，它只能在一定的时间内与社会存在不相适应，迟早总会被消灭；而先进的社会意识并不是凭空产生的，只有当社会存在发展到能够提出新的历史任务时，才能产生。并且，它对未来的社会发展趋势也只能指出基本的方向，不可能洞察所有具体的细节。

第二，社会意识的发展同经济发展水平的不平衡性。一般来说，在生产关系相同的条件下，社会意识的发展同社会的经济繁荣应该是一致的，但是在特殊情况下也会出现不平衡性。历史表明，并不是经济上发达的国家，其社会意识就一定最繁荣、最进步；经济上落后的国家，其社会意识就一定最凋敝、最腐朽。社会意识的发展并不是在任何情况下都与经济发展水平成正比。社会意识同经济发展水平不一致的事实，在历史上屡见不鲜。例如在十八世纪，英国经济发展水平比法国高得多，但是，法国唯物主义哲学比英国唯物主义哲学的发展水平却高得多。在十九世纪，德国的经济发展水平远远落后于英、法，但是，德国却是马克思主义诞生的

故乡。这种经济落后的国家较之经济发达的国家的社会意识先进，同社会存在决定社会意识并不相矛盾。因为这些国家的阶级矛盾特别尖锐，并且处于革命高潮之中。但是，阶级矛盾的尖锐化和革命运动发展的不平衡，归根结底，仍是生产力和生产关系矛盾尖锐化的结果。所以，社会意识的发展对经济的发展水平的独立性，只能是相对的。

第三，社会意识的发展具有历史继承性。社会存在决定社会意识，每一时代都有不同于其它时代的社会意识，但是，各个不同时代的社会意识并不是彼此隔绝，毫不相干的。实际上，每一时代的社会意识的各种形态，都继承了过去这方面的思想成果。每一时代的思想家、艺术家在认识和解决当时社会存在的问题时，都要利用前人所创造的积极成果和遗留下来的思想资料，把它加以改造和发展，使社会文化向前推进一步，不论自然科学领域或社会科学领域都是这样。社会意识发展的历史继承性，不仅表现在以私有制为基础的相同性质的社会形态和同是剥削阶级的社会意识之间，而且也表现在两种不同性质的社会形态和对立阶级的社会意识之间。例如，社会主义的文化，就是奴隶社会、封建社会、资本主义社会的文化的合乎规律的发展；无产阶级的意识，并没有抛弃资产阶级意识形态的积极成果，而是去其糟粕，取其精华。社会意识发展的这种历史继承性之所以是相对的，就在于新时代对于旧时代的社会意识的继承，并不是无条件地原封不动地、全盘接受，而是要加以改造和发展，究竟吸收哪些，抛弃哪些，发展哪些，归根到底，决定于社会存在，即决定于当时时代的物质生活条件。在阶级社会中各阶级从过去思想文化遗产中继承什么东西，决定于各阶级的利益和需要，以及思想家们的阶级立场和世界观。先进

的革命阶级总是继承那些有积极意义的进步的东西；反动阶级则继承那些腐朽的、反动的东西。否认社会意识的历史继承性，就不能正确地理解社会主义意识的发展过程和特点。

第四，社会意识的相对独立性还表现为各种形式的社会意识之间存在着相互作用和相互影响。各种社会意识形态的发展虽然归根到底是以经济发展为基础的，但是，它们之间的相互作用，相互影响，对社会意识的发展和特点的形成也有很大作用。各种形态的社会意识之间的作用和影响的大小是不同的，其中政治思想和法律思想给其他各种意识形态的影响最大。因为政治、法律思想最强烈、最直接、最集中地反映了一定阶级的利益，它贯穿于道德、艺术等各种意识形态之中。各种意识形态都受政治、法律思想的支配，都是传播一定的政治、法律观点的。反过来，其他意识形态如道德、哲学、科学、艺术、宗教、教育等对于政治思想和法律思想也会产生很大的作用 and 影响。哲学是世界观，对道德、科学、艺术等意识形态起着世界观方法论的指导作用；但哲学也受其他意识形态的影响，科学的每一重大发现，都促进了哲学的发展；宗教则妨碍哲学和科学的向前发展。各种形式的社会意识相互作用、相互影响的独立性也是相对的。因为各种意识形态之间的相互作用和相互影响，都要受经济基础所制约，由当时的社会经济条件所决定。

三、社会意识的反作用

历史唯物主义不仅承认社会存在决定社会意识，而且承认社会意识对社会存在具有巨大的反作用。社会意识对社会存在的反作用既是社会意识的一般特点，也是社会意识相对

独立性的突出表现。这说明社会意识对社会存在及其发展不是消极的、被动的，而是能够起着或者促进或者阻碍的作用。旧的、落后的社会意识由于违背了客观规律，代表反动没落阶级的利益，歪曲了客观真理，麻痹和欺骗人民群众，因而对社会发展起阻碍作用。先进的社会意识，由于正确反映了客观规律，反映了人民群众和革命阶级的利益和要求，反映了客观真理，因而对社会的发展起促进作用。当先进的社会意识和理论一旦为广大群众所掌握，就会变为改造客观世界的强大的推动力量。

某种社会意识形态对于社会发展究竟起促进作用还是阻碍作用，主要取决于它所服务的经济基础的性质。就是说，取决于它所反映的经济基础是先进的，还是落后的。当它服务的经济基础是适合生产力发展要求的时候，社会意识形态就起促进的作用；反之，当它服务的经济基础是束缚生产力发展的时候，它就起阻碍的作用。而促进或阻碍作用的大小，则取决于满足社会存在的需要程度。马克思说：“理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足这个国家的需要的程度。”^①很明显，社会意识对于社会存在需要的满足程度，正是社会存在决定社会意识这个规律的深刻表现。所以，历史唯物主义和历史唯心主义的根本区别，在于是否承认社会存在决定社会意识，而不在于是否承认社会意识对社会存在的反作用。同时，历史唯物主义在社会存在决定社会意识的前提下，又承认社会意识的反作用，并且把它看作是社会存在决定社会意识的另一种表现和补充。所以，离开社会存在决定社会意识的前提来谈社会意识的反作用，或者企

^① 马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第10页。

图在社会存在的客观需要之外去发挥所谓社会意识的“伟大作用”，都不可避免地要陷入历史唯心主义的泥坑。林彪、“四人帮”一伙鼓吹“思想第一”、以思想的力量来“代替”物质的力量、“超过”物质的力量，就是把社会意识的相对独立性绝对化，是地地道道的唯心史观。

各种先进的社会意识形态对社会发展的促进作用的大小，还取决于提出和运用先进意识的阶级的历史作用，反映社会发展规律的正确程度，以及在群众中传播的情况等。马克思主义以前的先进的社会意识虽然能在一定限度内反映当时历史发展的前进趋势，满足社会存在的客观需要，但是，它们也只能在一定历史时期和一定限度内，对社会的发展起着一定的推动或促进的作用。这是由于这些社会意识的历史局限性，它们不能全面正确地反映社会发展的规律，不能成为劳动人民取得彻底胜利的精神武器。只有马克思主义才正确地反映了社会发展的规律，最能动员群众、组织群众，并为群众所掌握，从而成为改造世界的巨大的物质力量，成为促进社会历史发展空前强大的推动力量。

四、正确开展意识形态领域的斗争

在阶级社会里，意识形态领域的阶级斗争是统治阶级和被统治阶级之间阶级斗争的一条重要战线。跟政治统治、经济统治一样，统治阶级的思想总是居于统治地位。统治阶级总是要用自己的思想意识维护其统治；被统治阶级在斗争中也总是要用自己的思想理论，反对统治阶级的思想意识，以图推翻其统治。这个领域的斗争是异常激烈的，特别是统治阶级处于反动的时期，意识形态领域里的阶级斗争更显得

强烈。反动统治阶级不仅采取各种无耻的手法攻击革命阶级的思想，而且还利用其掌握的国家机器和物力、财力，残酷迫害进步思想家，镇压革命人民，千方百计地阻碍革命思想的传播。因此，革命阶级为了推翻不合理的政治制度，摧毁腐朽的经济制度，解放生产力，建立自己的新政权，必须制造革命舆论，传播进步思想，唤醒人民群众，武装广大群众的头脑，使群众跟着自己的阶级走，达到改变旧制度，建立新制度的目的。这是革命斗争中的一条不可缺少的重要战线。

在无产阶级取得政权以后，意识形态领域的斗争仍然是一条重要战线。在社会主义社会里，无产阶级和广大人民群众在政治上、经济上已经取得了统治地位，但是，被推翻的反动阶级并不会由于政治上的失败，经济上的被剥夺，而自动退出历史舞台。他们还会制造各种反革命舆论，用他们的意识形态向无产阶级进攻，企图实现反革命复辟。即使在生产资料所有制方面的社会主义改造基本完成以后，作为阶级的地主阶级和资本家阶级已不再存在，但他们还有残余势力，还有他们的政治、思想影响和习惯势力，继续同无产阶级在政治、思想战线上进行特殊形式的斗争。而且大量地、经常地表现在意识形态领域里。所以，胜利了的无产阶级和广大人民群众必须重视，并正确地开展意识形态领域的斗争。

要正确的开展社会主义意识形态领域里的斗争，就要充分认识无产阶级的先进意识克服落后意识的长期性和艰巨性这个根本特点。由于私有制社会在人类历史上已存在几千年，特别在我国，封建社会长达二千多年，这些思想意识在社会上广泛存在，可以说是根深蒂固的，它还在社会生活的

各个方面，形成了一种传统的习惯势力。这些传统的“惰性”的力量，决定着意识形态领域里斗争的长期性和艰巨性。解放以后，我国强调革命的主要对象是资产阶级，强调反对资产阶级思想，当然是必要的。但是，对封建主义思想意识在社会生活、特别是对党内生活的影响，缺乏足够的估计和警惕，没有把反封建主义思想的斗争，摆到应有的地位，以致在实际工作中，往往既划不清无产阶级和资产阶级思想的界限，也划不清无产阶级思想与封建主义思想的界限，从而使一些人把本来是封建主义的思想当作无产阶级的思想来颂扬，把封建家长制说成无产阶级民主集中制，把本来是无产阶级的思想当作资产阶级思想来批判。这是和我国缺乏长期地持久地肃清剥削阶级的意识形态的结果。在意识形态领域里，我们既要重视对封建主义思想的批判，也要重视对资本主义思想的批判。在四化建设中，随着国际交往的增多，反对资本主义思想的腐蚀和斗争，特别是某些涉外活动较多的地区和单位，就显得更加艰巨、复杂。

再从无产阶级本身来说，由于受历史条件的限制，受客观发展过程的制约，因而对客观世界及其规律的认识是一个发展过程，不可能一下子达到正确认识。这种情况反映到无产阶级意识形态内部就会形成主客观的矛盾，正确和错误的矛盾。其错误的方面，虽不属于资产阶级意识形态的范畴，但是，往往会被一小撮阶级敌人所利用。革命斗争的实践证明，一小撮阶级敌人利用无产阶级所犯的错误，使得意识形态领域的斗争更加长期和复杂。

因此，无产阶级对待意识形态领域的斗争，必须有正确的态度、方针和方法，只有这样，才能正确开展意识形态领域的斗争，否则就会给无产阶级革命事业带来极其严重的后果。

要正确开展意识形态领域里的阶级斗争，必须坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想阵地。马列主义、毛泽东思想是无产阶级的意识形态，又是自然和社会发展规律的正确反映。因此，只有这种意识形态将发展成为未来的共产主义社会里的全人类的意识形态。只有坚持以马列主义、毛泽东思想为核心的无产阶级意识形态，坚持它在意识形态领域的领导地位，才真正代表劳动人民的根本利益。当前主要的是把马克思主义的普遍真理同四个现代化建设的具体实践结合起来，为早日实现四个现代化而奋斗。以四化建设为中心，在意识形态领域斗争中，坚持马列主义、毛泽东思想这个最锐利的思想武器，排除对四化干扰的一切非无产阶级意识形态，保证四化顺利进行，这是当前历史赋予我们的任务。任何偏离，都是错误的。

要正确开展意识形态领域的斗争，必须坚持说理斗争。说理斗争是先进意识克服落后意识的最好办法。因为意识形态领域里的东西，是无法剥夺的。思想问题的解决，既不能靠拳头，更不能靠刀枪，靠行政命令、组织手段也不行。因此，我们不能把意识形态领域的斗争，简单地看成为政治斗争。我国解放后三十多年来正反两个方面的历史经验告诉我们，对待意识形态领域的斗争，必须慎重行事。坚持说理的方法，才是唯一有效的正确的方法。

要正确开展意识形态领域的斗争，必须坚决贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针。在意识形态领域里，存在着真理同谬误、无产阶级思想同封建主义思想及资产阶级思想、香花和毒草的矛盾和斗争，通过这些矛盾的统一和斗争而推动科学、文化、艺术的繁荣和发展。因此，“双百”方针就是一个揭露矛盾，正确开展意识形态领域斗争，推动社会主义

科学、文化、艺术繁荣和发展唯一正确的方针。无产阶级提倡“双百”方针，通过辩论，进行批评和反批评，开展真理和谬误的斗争或不同意见之间的讨论，从而发现真理和发展真理。真理和正确思想通过讨论和批评（包括反批评）最终必然战胜谬误。必须看到，任何科学上的新发现，艺术上的新成就，并不是一次成功的，而是要经过由浅入深，由现象到本质，由比较不完善到完善的逐步发展过程。它不是直线地发展，而是在斗争中曲折前进的，意识形态领域里许多是非问题也不是一下子就可以鉴别清楚的。为了判断正确的东西和错误的东西需要时间的考验。特别是科学上的新成就，往往是由少数人先提出，开始很可能与多数人的观点相冲突，经过反复实践、比较和讨论才逐渐被证实，才逐渐为大家所接受。可见，意识形态领域中的是非问题，不能用行政命令，也不能用少数服从多数的办法，只能用“百家争鸣、百花齐放”的方针。对意识形态领域中的各种不同意见，提倡严肃认真、生动活泼的讨论，坚持不打棍子、不抓辫子、不戴帽子，切实保证竞赛和争论的自由。只有这样，才真正有利于社会主义的科学、文化、艺术的繁荣和发展。林彪、“四人帮”凭着他们篡夺的部分领导权，疯狂推行法西斯文化专制主义，使党的“双百”方针受到严重破坏。他们把学术问题都看作是政治问题，又把政治问题一概拔高为敌我问题，混淆了两类不同性质的矛盾，严重地障碍了社会主义科学、文化、艺术的繁荣和发展。

第二节 社会意识的诸种形式

要对社会意识作深入的理解和正确的掌握，不仅要研究

社会意识的一般特性，而且还必须进一步研究社会意识诸种形式本身的特点和作用，这样对社会意识才会有一个比较全面的、具体的、深刻的了解。社会意识形态有政治思想、法律思想、道德、科学、哲学、艺术、宗教、教育等具体形态。这些不同的社会意识形态从不同的方面、以不同的形式来反映社会存在，并按照各自独特的方式作用于社会存在，同时，它们之间又是相互联系、相互作用的。

社会意识是随着人类社会的出现而产生的，但是社会意识诸种形式并不是人类社会一开始就有的。在社会早期发展阶段，社会意识是综合性的原始状态，还没分开为各种不同的形式。由于脑力劳动还没有同体力劳动分开，人们意识的产生最初是“直接与人们的物质活动、与人们的物质交往、与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”^①这时，宗教、哲学、道德、艺术等一些社会意识形态是以萌芽状态出现于这个社会早期阶段上的。这种原始社会意识，是与当时人们的原始的社会存在，极端低下的生产水平相适应的。

随着社会生产力的发展，分工逐渐精细，出现了精神劳动同物质劳动的分离，出现了私有制、阶级和国家，在这时，精神劳动就为统治阶级所垄断，于是，就产生了反映阶级社会的现实生活和社会关系的各种形式的社会意识。

一、政治思想

在阶级社会里，政治思想是人们对于社会政治制度、国

^① 马克思和恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第30页。

家和其它政治组织、各阶级和各社会集团相互关系等政治生活和政治关系问题的理论、观点的总和。换句话说，政治思想就是关于一个阶级怎样处理它同其它阶级的关系，怎样同敌对阶级进行斗争，如何争取自己的统治和维护自己的统治的理论表现。它不仅体现在政治家的有关阶级、国家、社会制度等理论著作中，而且通过政党的纲领、战略、策略、方针等表现出来。例如，无产阶级的政治思想，具体地反映在无产阶级政党的纲领、路线和政治家的政治理论学说以及社会主义国家颁布的政策、法令当中，作为无产阶级革命和无产阶级专政的思想武器而表现出来。

作为社会意识形态的政治思想，是在社会分裂为阶级并有了国家的时候才产生的。它是国家、其它政治组织以及各社会集团的指导思想；而国家、其它政治组织等则是它的组织形式。政治思想反映着以一定的经济关系为基础的各阶级之间的关系。在社会意识的各种形态中，它是经济基础和阶级利益最集中、最直接的反映，是阶级性最明显、最强烈的部分。同时，它也比其它社会意识形态对社会经济基础起着更直接的作用，是最能直接地为经济基础、阶级利益服务的部分。因此，政治思想在社会意识形态中居于主要的地位，它给予其他一切社会意识形态以重大的影响。

历史事实证明，经济上、政治上居于统治地位的阶级，在政治思想上也必然居于统治地位。这是因为占统治地位的阶级垄断着生产资料，掌握着国家机器，控制着文化教育机关，可以开动一切宣传机器，大量出版各种书刊，宣传本阶级的意识形态，甚至不惜用权力压制被统治阶级的意识形态，强迫劳动人民信奉统治阶级的意识形态。但是，历来的剥削阶级为了欺骗劳动人民，总是千方百计掩盖其政治思想

的阶级性，把它说成是“永久理性”或“上帝的意志”的表现，是属于全人类的。

马克思、恩格斯深刻地揭示了政治思想的阶级本质，他们说：“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现，不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系；因而，这就是那些使某一个阶级成为统治阶级的各种关系的表现，因而这也就是这个阶级的统治的思想。”^①例如，在奴隶社会，奴隶主占有生产资料，掌握着国家机器，而奴隶被看作是“会说话的工具”，没有任何政治权利，因而占支配地位的是奴隶主的政治思想。这种政治思想主张“要象使用我们身体上的四肢一样来使用奴隶”，并公然宣称奴隶制是合乎“天性”的。在奴隶主的哲学家柏拉图的“共和国”里，奴隶毫无地位可言，奴隶根本不被当作人。亚里士多德也说过，一些人生而为自由人，另一些人则生而为奴隶。这是“自然的区别”，“奴役既属有益，而且也是正当的。”就是这样，奴隶主思想家们把自己的阶级意志说成是“天性”、“神意”。很明显，这种政治思想哪里是什么“天性”、“神意”，而是奴隶制的生产关系和阶级关系所表现出来的思想形式，反映了奴隶主剥削、统治奴隶的意识形态，它是直接为维护奴隶主阶级统治服务的。

被统治阶级在阶级斗争的发展过程中也会形成自己的政治思想，它与统治阶级的政治思想对立，对现存的社会制度是起破坏作用的，是为被统治的阶级夺取国家政权，建立自己的阶级统治服务的。在封建社会中，占统治地位的当然是地主阶级的思想，被统治阶级的政治思想有农民思想和后

① 马克思、恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第52页。

期出现的资产阶级的思想。农民虽然不能形成自己的系统的政治思想，但在农民运动中经常出现的平均主义思想，为动员和组织农民起义起过积极的作用，只不过没有也不可能得到实现而已。资产阶级的政治思想就不同，在资产阶级还是一个被压迫、被统治的阶级的时候，由于资本主义经济发展的需要，便提出了“自由、平等、博爱”的政治口号，作为反对封建制度，推翻地主阶级的统治，夺取国家政权，建立资产阶级统治的工具。“自由”是为了反对封建主对资本家发展资本主义经济的干涉，反对封建社会对资本主义企业的束缚，反对封建农奴制度对雇佣劳动的限制。“平等”是为了反对封建等级，反对封建特权，主张资本的权力。“博爱”是以资产阶级的“企业精神”来反对贵族地主的骄奢淫逸，把资产阶级发展企业的利益标榜为全体人民的利益。资产阶级的政治思想在当时的历史条件下还是进步的，在某种程度上也反映了劳动人民的要求，起过一定的积极作用。但是，当资产阶级取得统治地位以后，这些所谓符合“永久理性”的政治思想的资产阶级本性，就更加暴露了。

“自由、平等、博爱”对于资产阶级而言，是摆脱一切限制，进行竞争的自由，是剥削、统治权利的平等，是掩饰资产阶级本质的伪装；对无产阶级而言，则仅仅是选择劳动力买主的自由，是工钱奴隶的地位平等，是宣扬“阶级合作”的骗人说教。这就是资本主义社会里“自由、平等、博爱”等政治思想的阶级实质。

只有无产阶级敢于公开说明政治思想的阶级性，声明无产阶级政治思想体现着自己的阶级意志，代表着无产阶级的利益。因为无产阶级的利益同社会发展的方向相一致，代表着全体劳动人民的根本利益。无产阶级在资本主义经济关系

中，在和资产阶级斗争中形成的自己的政治思想，作为动员和组织无产阶级和广大劳动人民推翻资产阶级的反动统治，建立无产阶级专政和社会主义制度的工具，在政治斗争中起着极其重要的作用。无产阶级政治思想只有在建立无产阶级专政后，才能在社会上取得统治的地位。

无产阶级的政治思想在社会主义上层建筑的各种社会意识形态中，占居着主导地位，其它的各种社会意识形态受其影响最深，都在一定程度上体现了政治思想，并受其指导。因此，必须加强无产阶级的政治思想的修养，才能批判和克服资产阶级、封建主义的政治思想。在十年动乱时期，林彪、江青反革命集团极力宣扬剥削阶级政治思想，混淆了人们的思想界限，极大地损害了无产阶级的战斗力，必须给予彻底批判，肃清其流毒。

二、法律思想

法律思想是关于法的关系、规范和设施的本质和作用等方面的理论、观点的总和。换句话说，就是一定的阶级对法律的看法和研究、分析、解释和运用法律的理论 and 观点。

所谓法的关系，指的是统治阶级为了调整他们与被统治阶级之间的关系，调整统治阶级内部关系，调整国家与公民之间的关系，调整公民相互之间的关系，依法所确定的一系列维持社会的具体要求。统治阶级“除了必须以国家的形式组织自己的力量外，他们还必须给予他们自己的由这些特定关系所决定的意志以国家意志即法律的一般表现形式。”^①法

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第378页。

律形式就是统治阶级法的形式。所谓法的规范，指的是统治阶级集中自己的意志，写出具有普遍意义的条文，记载着统治阶级对被统治阶级的具体要求，明文规定着统治者内部、统治者与被统治者之间一定义务权利关系形成的社会秩序以及破坏这种秩序应负责任的行为规则。所谓法的设施，指的是统治阶级为维护其法定权利和统治秩序的法律制度，包括立法、司法、守法等方面；也包括审判机关对违法行为实施惩罚的措施。以上所有关于法的关系、规范和设施的规定则是整个统治阶级的法律思想的表现。因而法律思想的本质就在于维护和巩固对统治阶级有利的社会关系和社会秩序，这样便决定了关于法的关系、规范和设施的规定的特点是由国家制度，由国家强制力保证其实施。

法律思想和政治思想的联系是极其密切的。大家知道，政治思想研究的是有关阶级、国家、社会政治制度和政党的纲领、战略和策略等理论、观点。从广义来说，政治思想包括了法律思想。法律思想是以政治思想为内容，即反映了统治阶级的政治，体现了统治阶级的政治路线和政治要求，为统治阶级的政治服务。例如国民党统治时期，继承和抄袭了中外反动法律理论、观点，制定了厚厚的一本《六法全书》，即宪法、刑法、民法、商法、刑事诉讼法和民事诉讼法等六种法典，就是体现了以大地主、大资产阶级的政治思想为内容的法律思想，以维护大地主、大资产阶级的反动统治，为他们和帝国主义的利益服务。

法律思想不是从来就有的，它是随着阶级和国家的出现而出现的。在原始社会里，没有脑力劳动和体力劳动的分离，没有私有制，没有阶级和阶级斗争，没有国家，自然也就没有关于法的理论和观点，也就没有系统的法律思想。在

那时，正如恩格斯所指出的：“没有军队、宪兵和警察，没有贵族、国王、总督、地方官和法官，没有监狱，没有诉讼，而一切都是有条理的。……一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗就把一切调整好了。”^①所有的人都遵守一定的社会秩序，按照一定的习俗办事，这些习俗并不象法律一样用文字写出来，而是记在人们的心里，形成一种代表集体意志和集体利益的习惯。这些习俗也是礼仪，又是宗教的戒条。对于氏族成员来说，他们认为遵守这些习俗是理所当然的事情，并不感到有什么限制和约束，也不存在是享受权利还是履行义务的思想。如果发生了违反习俗的纠纷，则是依靠传统的习惯、舆论和集体的力量来解决。所以，在原始社会没有强制人们遵守的法律和法律理论、观点。但是，人们还是有秩序的生活和生产着。随着社会生产的发展，私有制的出现，社会开始分化，出现了阶级和阶级斗争，并且在这种斗争达到不可调和的地方，就产生了国家和法律。“随着立法的发展为复杂和广泛的整体，出现了新的社会分工的必要性：一个职业法学者阶层形成起来了，同时也就产生了法学。”^②

所以，法律思想是为一定的社会经济基础所决定的社会意识的一种形态，体现着统治阶级的意志，用以巩固和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序，是阶级专政的重要工具之一。

在阶级社会中，人们分成了统治者和被统治者、剥削者和被剥削者。这些不同阶级之间，没有什么共同的利益和愿

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第92—93页。

^② 恩格斯：《论住宅问题》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第539页。

望，只有特定的阶级的要求和意志，而且剥削者和被剥削者的意志总是对立的，因而存在着不同阶级的法律思想。但是，只有在经济上、政治上占统治地位的阶级的法律思想，才能表现为国家的意志，上升为法律。可是，历来的剥削阶级对于法律思想和法律的强烈的阶级性，都是用什么“超阶级的”、“全民意志的体现”一类谎言来进行掩盖。这是因为在阶级社会里，穷人比富人多，被剥削者总是比剥削者多，如果公开声明法律和法律思想的阶级性，就会激起被统治者的更强烈的反抗，就会动摇他们的统治，加速他们的灭亡。

只有马克思主义才科学地阐述了法律思想的实质和基本特征。马克思主义认为，法律思想根源于物质生活条件，是由经济基础决定的，同时它又积极反作用于经济基础。法律思想是在一定经济基础上产生，被一定的经济基础所决定的，并随着经济基础的变化、发展而不断变化、发展。不同的社会物质生活条件，决定了不同类型的法律思想。法律思想产生以后，又能积极为经济基础服务，促使自己的经济基础形成和巩固，摧毁和限制不符合于统治阶级利益的经济基础的存在和发展。

法律思想具有鲜明的阶级性，强烈地反映着一定阶级的意志。在欧洲，古代的罗马奴隶制国家早期的法律，通过法学家阐述和历代皇帝立法，体系逐渐完备，内容逐渐充实。公元六世纪三十年代，在罗马帝国皇帝查士丁尼设立专门机构，整理和编纂罗马法和帝国时期的历代法规，编成了《法学阶梯》、《学说汇纂》、《查士丁尼法典》，查士丁尼死后又增编《新律》，至十二世纪合称《国法大全》，这种书的理论、观点和记载的条文都是严格维护奴隶制私有财产，保障

奴隶主对奴隶的残酷剥削，是为巩固奴隶主统治服务的。恩格斯称它是“商品生产者社会的第一个世界性法律”。^① 这些法律体现了维护剥削者的私有财产制的法律思想。可是，只有经济上、政治上占统治地位的阶级的法律思想，才能在社会上占支配地位，并且上升为法律，用强力执行它。例如地主阶级在取得胜利后，建立了地主阶级专政，经济上、政治上占了统治地位后，才以地主阶级的法律思想制定成为法，即封建国家的法。法对于被统治阶级是一种强加的意志，是一种约束、压力或强制；对于统治阶级则是按照自己的意志办事，是实现自己的利益和愿望而遵守的一种享受法定权利的行为准则，不会感到是一种压力和束缚。资产阶级的成员有时因为无穷的贪欲超过他所享有的法律权利的界限，犯了法，受了判处，这与对被统治阶级实行专政，在性质上是不同的。

社会主义国家的法律思想和剥削阶级国家的法律思想有着本质的不同。社会主义国家的法律思想就是马克思主义法律观，反映了无产阶级为首的广大人民的意志。历史经验表明，取得政权后的无产阶级必须运用法律思想和法律手段同阶级敌人进行斗争，维护社会主义制度的秩序，保卫社会主义建设。解放后，我国在土改运动中产生了土地改革法，在镇反运动中产生了惩治反革命条例，在三、五反运动中产生了惩治贪污条例；接着于1954年制定了我国第一部社会主义宪法，以后，又陆续制定了一系列重要的法律和法令。由于这些体现无产阶级法律思想的法律实施，有效地保卫了民主革命的胜利果实，巩固了社会主义经济基础，推进了社会主

^① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第248页。

义建设，维护了无产阶级和广大人民的根本利益。

有人认为法律“可有可无”，“搞政治运动用不着法律”，“法律会束缚手脚”，甚至把坚持法制的正确意见都当作“资产阶级的东西”加以批判，说坚持审判检查机关独立办案是“反对党的领导”，认为在法律面前一律平等是“抹杀法律的阶级性”，强调依法办事则被批判为“法律至上”的资产阶级观点等等。这些都是错误的。在林彪、“四人帮”横行时期，社会主义民主和法制遭到严重的破坏，他们高喊“大民主”，鼓吹“群众运动天然合理”，“废除一切规章制度”，煽动无政府主义，公然要“砸烂公检法”，大搞什么“群众专政”。“大民主”带来“无法无天”。所有这些，实质上是对中国人民的一场浩劫。

粉碎“四人帮”以后，我们党总结了建国三十年来正反两方面的经验教训，认识到只有健全社会主义法制，才能够保障人民民主权利，巩固安定团结的政治局面，发展社会主义的经济建设，提高人民的生活水平。因而，党中央十分重视加强社会主义法制建设。党的十一届三中全会指出：“为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。”^①五届人大通过了新宪法和七个重要法律，并对以前公布的法律、法令，有的宣布有效，有的加以修订；五届人大第三次会议又通过了《中华人民共和国婚姻法》等四个法律。还准备制订许多新法律，所有这些措施都有力地推动了法制建设。

“有法可依”与“有法必依”是加强社会主义法制建设

^①《中国共产党第十届中央委员会第三次全体会议公报》，一九七八年单行本。

的中心环节。法律一经产生，必须遵守，并且必须坚持在法律面前人人平等，才能切实保障广大人民的根本利益。对于那些违反法律的人，不论其地位多高，过去功劳多大，必须追究法律责任。社会主义法制的加强，为顺利实现社会主义现代化，创造了十分必要的有利条件，同时促进了社会主义法律思想的发展。

三、道德

道德是调整人们之间以及个人和社会之间的关系的行為规范的总和。所谓行为规范或行为准则，就是规定那些该做，那些不该做的意思。所有的社会规范都起着调整人与人、个人与社会之间的关系，反映着人类社会的一定社会关系，指导人们对待别人和社会集体，对待本阶级和敌对阶级的一切行为。

道德规范具有自己的特点，它与法不同。首先，道德不是由国家强行制定和强制执行的，而是依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统、教育示范等力量来维持的。人们以善和恶、美和丑、正义和非正义、诚实和虚伪等道德概念来评价人们的行为，使人们之间的关系得到调整。例如当有人表现出违反了道德的行为，周围的人就会议论他，形成强大的社会舆论来制止他，使之改邪归正。法律条文只能解决触犯刑律的案件，对刑律之外的大量不道德行为，法律是无能为力的。道德舆论的压力，却往往能使人自我节制，它是一种无形的力量，对于损害社会公德的行为能起监督和制约的作用。如果只施用刑罚，而不提高社会道德的水平，就只能“节其流”而不能“断其源”。其次，法律规范是对构成犯

罪的行为，进行限制和惩罚，而道德规范则使社会风尚潜移默化，明确是非观念，使每个公民都爱慕荣誉、美和善的道德行为，而不去违法犯罪。不道德行为往往是违法犯罪的先导，它的发展趋势就是触犯刑律，因而违法是不道德行为的升级。例如，有的因平时好逸恶劳、游手好闲而走向聚众赌博，因赌博又发展到偷摸扒窃以至行凶抢劫；有的因平时爱贪便宜，发展到投机倒把、贪污枉法等。但是，道德如果没有法的强制作用，单靠道德来调整人们的社会关系，显然是不够的。由此可见，这两者的关系是相互联系，互为补充的。再次，道德在社会生活中的作用，比法律和条令要广泛和深刻，它对人们行为的支配，有时也不是法所能做到的。例如我国解放初期，革命传统的教育，老一辈无产阶级革命家的模范行为，对青年一代的影响，对社会风尚的树立，是任何强力所不能比拟的。法律只能从反面惩戒犯罪，对犯罪行为进行限制和打击，而道德的威力则是从正面教育人们不去犯罪，或者减少犯罪行为的产生。

道德和政治、法律一样，是社会存在的产物，是社会存在的反映。人们过什么样的社会生活，就有什么样的道德观念。在没有阶级的社会里，道德观念是没有阶级性的。在阶级社会中，道德是属于一定阶级的道德。恩格斯指出：“一切已往的道德论归根到底都是当时社会经济状况的产物。而社会直到现在还是在阶级对立中运动的，所以道德始终是阶级的道德；它或者为统治阶级的统治和利益辩护，或者当被压迫阶级变得足够强大时，代表被压迫者对这个统治的反抗和他们的未来利益。”^①马克思主义以前的道德论都是离开社会存在来考察道德规范的，它们否认道德对社会经济基础

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第134页。

和阶级利益的依赖关系，把道德的根源归之于“上帝意旨”或“绝对理性”，并且认为道德规范是合乎人类不变的自然本质的，因而把道德规范说成是永恒不变的原则。例如我国汉代的董仲舒说：“天不变、道亦不变”，他所说的“道不变”，实质上包括把封建的政治经济制度和封建的道德规范说成是永恒不变的原则。资产阶级的辩护士们把道德当作“天性”或抽象的“人性”的表现，把它说成是超历史的、超阶级的、永恒的。这是极其荒谬的。人是社会的动物，它不仅具有自然的属性，更重要的是具有社会的属性，它不存在什么所谓“天性”。在阶级社会里，人性只能是有阶级的人性，抽象的、一般的人性是不存在的，作为一般人性的表现的一般道德也是不存在的。

道德来源于人类社会物质生活条件，是经济基础比较直接的反映，并比较直接反作用于经济基础。道德比法产生要早，在原始社会里，人们的社会联系比较简单，没有私有财产，没有阶级，人们之间的关系是依靠人们在长期的社会实践中所形成的风俗习惯来调节的。随着风俗习惯的形成，同时也就形成了一种评价人们行为的是非、善恶的准则和规范，这就是最初的道德萌芽。但是，在那时，风俗习惯和道德规范无法分开，道德只是一种自发的力量。人类一开始就是在原始的社会组织中生活的，那时，要经常地和自然界的威胁作斗争，猎取食物的能力很低，不可能单独生活，必须要聚集群居，共同劳动，平均分配，才能维持共同的生存。他们虽然还没有形成道德理论，但他们在长期的集体生活中却养成了一定的风俗习惯和道德标准。在氏族和部落内部原始的、朴素的平等、诚实、勇敢、团结、互助、吃苦耐劳、爱同胞、为同胞复仇、服从公社决议等等，就是他们的道德

标准。这样的道德标准，是比较直接地由生产关系的公有制性质和生产力的低下所决定的。随着社会生产力的提高，阶级出现，阶级利益的冲突，人们之间的关系日益复杂，阶级矛盾日益尖锐，从而决定了各阶级之间不能单靠风俗习惯来约束人们的行为和调节人们的关系了。于是，一方面促成了统治阶级的国家制度、法律等等具有强制力量的工具出现，另一方面，也就促使统治阶级的思想家们把适合于本阶级需要的道德观念系统化，作为维护阶级统治的另一种工具，为统治阶级的行为作辩护，同时又把所有反抗这种统治制度、破坏统治阶级利益的行为说成是非正义的和不合理的，以维护他们的经济基础和剥削制度，从而形成了道德理论。

道德形成以后，并不是一成不变的，随着经济基础的变化，它或迟或早也要随着发生变化。当社会生产力发展到要求进一步改变旧有的社会制度和生产关系的时候，代表生产力发展要求的先进阶级或社会集团，就力图证明旧的社会制度和生产关系的非正义性和不合理性，而把他们所希望建立的新的社会制度和生产关系称之为是正义的和合理的，为新兴阶级的革命行为作辩护，并且创立适合于他们本阶级需要的新道德，使之成为鼓舞这个新兴阶级进行革命和冲击旧制度、建立新制度的斗争武器。这样，各个阶级便依据各自经济利益的需要建立起适合于自己阶级的各种不同的道德。这就是道德或迟或早要随着经济基础发生变化的根本原因。

阶级社会的道德标准完全不同于原始社会的道德标准。当社会分裂为阶级以后，社会中就沒有统一的道德，剥削阶级和被剥削阶级之间有着不同的道德标准，即使在剥削阶级占统治地位的私有制发展的三个社会中，奴隶主、地主、资产者等三个剥削阶级的统治者，因其所代表的经济制度和社

会关系有所不同，他们的道德标准也各有所异。但是，由于他们的经济制度都是建立在私有制基础上的，而且他们都是剥削阶级，因而他们的道德却有一个共同点，即都是维护私有制，维护人剥削人的制度，并且硬把他们剥削者的道德冒充为全人类的道德，崇奉为永恒的真理，以愚弄广大的人民群众。建立在生产资料资本主义所有制基础上的资产阶级道德，它的基本特征就是个人主义和利己主义，金钱就是他们的真正道德标准。

马克思主义认为，在阶级社会中，虽然各个阶级从本阶级的立场出发提出了各自的道德标准，但是，评价人们的行为是否合乎道德，还是有一个不以人的意志为转移的客观标准的，这就是：在历史上，人们的行为凡有利于社会进步和社会发展的就是合乎道德的，反之就是不道德的。

马克思主义肯定道德规范的社会基础和客观标准，并不否认道德本身的发展和继承。当剥削阶级处于上升、进步的发展时期，他们在一定的程度上能反映社会发展的需要和人民群众的利益，因而他们的道德观念总包含有一定的积极内容，这些内容被以后的先进阶级所继承和发展。而没落、反动的阶级则继承和发展反动阶级的道德规范和道德观念。劳动人民的优秀道德品质，是在他们世世代代的劳动和解放斗争中培养起来的，是人类宝贵的财富，无产阶级可以继承并予以发扬。但是，无产阶级所生活的时代和它的阶级地位，使它在本质上具有不同于奴隶、农民、小资产者的阶级特性。无产阶级代表最先进的生产力，它的阶级利益必然要引伸到反对一切剥削、一切压迫以至最后消灭一切阶级，消灭一切生产资料私有制；就是要彻底冲破个人的、民族的、集团的狭隘利益，而把眼光扩展到全世界无产者和一切被压迫人民

的长远利益。因此，无产阶级对过去劳动人民的道德并不是简单地移用，而是批判地继承。

无产阶级的道德就是共产主义的道德。列宁说：“我们的道德完全服从无产阶级斗争的利益。我们的道德是从无产阶级阶级斗争的利益中引伸出来的。”^①无产阶级的道德，就是在同资产阶级的斗争中逐渐形成的。

由于无产阶级是最革命的阶级，它对过去劳动人民中的优秀道德品质根据当时的历史条件，都予以恰当的肯定，并在革命和生产斗争中继承和发展；更重要的是无产阶级在长期的实践斗争中，逐渐认识到无产阶级利益的一致性，认识到阶级团结和自觉的革命纪律的重要性，从而提高了阶级觉悟，表现出无产阶级勤劳勇敢、艰苦奋斗、大公无私、团结互助所特有的集体主义的高贵品质。当他们一旦接受了马克思主义，便成为自觉的革命阶级，形成了共产主义的道德意识。生产资料的公有制和无产阶级的阶级地位是共产主义道德的经济基础和阶级基础。共产主义道德的实质，就是集体主义的精神，全心全意为人民服务的精神。它的基本原则，是以无产阶级和全人类的解放事业为最高利益，个人利益和局部利益都要服从这一最高利益。因此，共产主义道德就是无产阶级斗争的重要精神武器，它对一切非无产阶级思想有巨大的摧毁作用，对人民具有团结、教育、鼓舞的作用。列宁说：“道德是为人类社会升到更高的水平，为人类社会摆脱劳动剥削制服务的。”^②这就是说，无产阶级的道德是帮助人类社会升到更高水平的工具之一。只有在不仅消灭了阶级对立，而且在实际生活中也忘却了这种对立的社会发展阶

① 列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第352页。

② 列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第355页。

段上，超越阶级对立和超越对这种对立的回忆的、真正人的道德才成为可能。

在我国，培养和提高全体人民的共产主义道德品质，不断克服剥削阶级道德意识的影响，是一项长期而艰巨的任务。要树立集体主义和全心全意为人民服务的道德品质，大力提倡克己奉公、助人为乐、团结友爱、互助合作、热爱劳动、遵守纪律、艰苦奋斗、勤奋学习、英勇对敌的道德风尚，是实现社会主义现代化建设和由社会主义逐步过渡到共产主义社会的一个重要条件。

林彪、江青反革命集团，为了篡党夺权，颠覆无产阶级专政，极力破坏共产主义道德，他们时而鼓吹非道德论，说什么“小节无害”、“流氓盗窃勇敢”、“打砸抢有功”、“闹而优则仕”，败坏社会风尚，扰乱社会治安；时而颠倒黑白，混淆是非，把克己奉公、勤恳工作看作有罪，把投机钻营、破坏捣乱看作有功，严重毒害了青少年，时而散布地主、资产阶级的道德，破坏共产主义道德原则，说什么“中国的旧道德”、“忠孝节义”、“礼义廉耻”也是现代的“新美德”。所以要进行共产主义道德教育，首先必须对林彪、江青反革命集团在道德问题上散播的反动观点进行批判。

四、科学和哲学

作为社会意识形态之一的科学是人们关于自然、社会和思维的知识体系。一切科学知识都是客观世界的反映。不论社会存在还是自然界都可以作为科学认识的对象，这就使得科学在社会意识形态中另外具有一种特性，使得科学与那些

仅仅反映社会关系的社会意识形态，如政治思想、法律思想、道德有所区别。

一切知识来源于实践，科学就是适应人们实践的需要，即生产斗争和社会斗争的需要而产生的，它是在实践的基础上，对实践经验的概括和总结，是经过实践检验的一整套符合客观真理的知识体系。它与普通的经验知识不同。普通的经验知识虽然也是直接从实践中来，可是，它只是反映了事物的个别的、外部联系的知识，而科学则是反映事物的本质和规律，是关于正确反映自然界和社会的客观规律的系统知识。例如人们在资本主义生产关系出现的初期便觉察到资本家的生活富裕，而工人生活贫困，但是，只有到了马克思主义这门科学出现以后，人们才弄清了贫富的真正原因，对资本家剥削工人，才给予科学的解释。马克思主义之所以成为真正的社会科学，就在于它正确地反映了社会历史发展的客观规律。自然科学中的某一门科学之所以成为科学，也在于它正确地反映了自然界某一领域事物发展的客观规律。所以，科学在社会意识形态中的基本特点是以概念和逻辑的形式反映自然和社会的客观规律的真理性的知识体系。

科学的任务是揭示事物发展的客观规律，探求客观真理，从而作为人们对世界进行改造的指南。由于科学是用抽象的逻辑形式提供关于自然规律、社会规律和思维规律的真理性的知识，因此，科学能够指导人们有效地改造自然和改造社会。很难想象，没有马克思主义的科学理论，工人阶级的斗争能够从自发阶段提高到自觉阶段；没有数学、物理、化学等科学知识的发展，能够提高工业生产；不发展农业科学，农业生产能够不断地提高；没有先进的医学技术，能够有效地防治疾病，保护人民的健康；如此等等。可见科学在社会

生活和社会历史发展中起着重大的作用，并且必将起着愈来愈大的作用。所以，有人把二十世纪称为“科学世纪”。

科学的发展具有特别明显的继承性，后一代的科学研究往往是以前一代人已经达到的终点为起点，决不是把现代科学同过去的科学研究成果割裂开来。例如，天文学的历史甚至可以追溯到占星术，近代原子论可以追溯到古代原子假说，就是马克思主义哲学也是批判地继承了哲学史上唯物主义和辩证法的传统，特别是直接继承和改造了德国的古典哲学的合理因素而创立的。因而，继承科学过去所创造的一切成果，掌握已往人类创造的一切知识，是符合科学发展规律的。正如恩格斯所指出的，科学家“在每一科学部门中都有一定的材料，这些材料是从以前的各代人的思维中独立形成的，并且在这些世代相继的人们的头脑中经过了自己的独立的发展道路。”^①随着科学的愈来愈发展，积累的知识愈来愈丰富，科学的继承将日益加强，科学的相对独立性也将日益增长。

科学知识是一个庞杂的体系，但可以依据各门科学的特殊对象和不同内容进行分类。科学根据研究对象的不同而区分为各种不同的部门，但归纳起来不外是自然科学和社会科学两大类。自然科学是以自然现象作为自己的研究对象，反映的是自然界发展的规律；社会科学是以社会现象作为自己的研究对象，反映的是社会发展的规律。哲学则是以整个世界作为自己的研究对象，反映自然、社会和人类思维发展的最一般规律。

在自然科学中，各门科学也因其研究对象的不同而分为

^① 恩格斯：《致弗·梅林（1893年7月14日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第501页。

数学、物理、化学、生物学等等。近几十年来，科学门类日益分细，还出现了边缘科学，例如生物化学，生物物理学，物理化学，地质化学等。近代，由于科学知识日益得到应用，产生一种所谓应用科学的门类，它包括技术科学，即研究物理学和化学定律在技术设施中的作用的科学；还包括农业科学和医学，即研究生物规律在农业和医疗中的作用并加以应用的科学。这些应用科学虽然有其物质技术方面，但它们是和自然科学直接相联系的，同时又是一种社会意识形态，它们都是生产经验的总结和概括。因而我们决不能以应用科学的出现而否定科学是一种特殊的社会意识形态。

社会的生产活动，对自然科学的发展具有决定性的影响。自然科学是人类和自然作斗争的经验总结，生产斗争是自然科学的主要来源，因此，可以说自然科学的产生和发展，是由于社会生产的要求所决定的。

自然科学本身是没有阶级性的，这是因为自然科学的规律既然是人们在生产过程中获得的经验的概括和总结，是自然界发展规律的正确反映，而自然界的规律可以为各阶级的人们所发现、掌握和运用。这种科学知识虽然是社会意识的一种形态，但它不会随着经济基础的变化而变化，自然科学的这个特点决定了它不具有阶级性，这是问题的一个方面。同时，也要注意另一个方面，自然科学的运用和发展在阶级社会又受到生产关系的限制，受到阶级利益的制约。在阶级社会里，自然科学怎样被利用，为什么目的服务，这是由掌握它的阶级决定的。

以社会现象为研究对象的社会科学与自然科学是不同的。但是，社会发展规律的本身，同自然界规律一样，也是不以人的意志为转移的客观规律，抹杀社会规律的客观性是

历史唯心论。同时，社会科学具有不同于自然科学的特点，这就是在阶级社会中，它研究的对象有些直接牵涉到各个阶级的利益，是同阶级斗争直接相联系的，因此人们对于社会发展规律的认识、运用常常取决于阶级的利益，以阶级利益为转移。因此，一般地说，社会科学具有鲜明的阶级性。

在阶级社会中，有些社会科学是研究那种与阶级利益密切相联系的社会现象，阶级利益对于这类社会科学的影响表现得特别突出。例如，随着资本主义生产方式的发展，新的科学即研究资本主义社会生产规律的狭义的政治经济学也就应时而起了。资产阶级与贵族的斗争，无产阶级与资产阶级的斗争，自然更引起了对于社会科学的特殊兴趣。十七、十八世纪社会学蓬勃发展，以及十九世纪历史学的发展，都是由于这个原因。当某一剥削阶级还属于进步的社会力量时，即其阶级利益和社会发展的要求基本一致时，尚能够多少正确地认识社会发展的客观规律，尽管仍旧要受到它的阶级利益的限制，不可能有完全正确的认识；当它成为统治阶级并走向反动时，就再也不能比较正确地认识社会发展规律了，甚至它要阻挠这种正确认识。马克思指出：资产阶级在法国和英国取得政权以后，“它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是 not 违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文巧的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”^①可以说，在马克思主义产生以前，没有真正的社会科学，这是因为过去研究社会科学的人们受着阶级地位的限制，不可能全

^① 马克思：《（资本论）第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第213页。

面地正确地认识社会发展规律。

哲学和科学一样，也是用概念和逻辑的形式反映客观世界。哲学是世界观的理论体系。它以整个世界为研究对象，它是自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。所以，哲学比科学具有更大的概括性和普遍性。哲学在全部意识形态中起着世界观和方法论的指导作用。一切意识形态都处于一定哲学思想的影响之下，不与唯物主义哲学相联系，就要与唯心主义哲学相联系。自然科学的研究要受一定哲学思想的影响，自然科学家从事科学研究总是在一定的世界观和方法论的支配下进行的。恩格斯说：“不管自然科学家采取什么样的态度，他们还是得受哲学的支配。问题只在于，他们是愿意受某种坏的时髦哲学的支配，还是愿意受一种建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维的支配。”^①这就是说，正确的世界观，促进科学的发展；错误的世界观，阻碍科学的发展。

五、艺术

艺术和社会意识的其他形式一样，都是社会存在的反映，不过艺术是以具体、生动、感人的艺术形象，反映社会存在的一种意识形式。列宁曾经说过，托尔斯泰是俄国革命的镜子。因为托尔斯泰以高妙的艺术手法，反映了俄国的现实，从他的作品里，可以看出俄国各阶层的斗争，和怎样向着革命道路上前进的动向。因此，任何伟大的艺术作品都必须是反映他们所处时代现实生活的本质特征的。毛泽东说：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第533页。

脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物”。^①因而，艺术不是象科学、哲学那样用概念和逻辑的体系来反映世界，也不是象道德那样用道德规范来反映一定的社会关系和评价人们的行为，而是通过具体的艺术形象来反映社会生活。一个好的艺术作品必定来源于生活，又高于生活，能够给予人们以生动的真实感，又给予人们以美的享受。

艺术并不神秘，它决不象资产阶级的艺术理论家所认为的，艺术起源于“人类的精神本性”，或起源作家的“灵感”。艺术的真正起源在于人类的社会劳动。在原始社会里，人们在生产劳动和战争胜利以后，总是以绘画、歌唱、舞蹈来表现自己的欢乐。在那时，人类社会没有专门的艺术家，但是，人们在集体劳动中形成了对于美的爱好和要求，形成了关于美的观念，使每一个公社成员都过着艺术生活。艺术和生产劳动是直接相联系着的，是人们劳动活动的再现，是生产实践的美化形式。人类社会生活是艺术的唯一源泉。毛泽东说：“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉，因为只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。”^②因此，艺术也会随着劳动生产的发展和社会生活日益丰富而出现多种多样的形式。在漫长的艺术发展中，逐渐形成了包括绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、文学、建筑、美术等形式，并且还会随着社会生活的发展

①② 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第817页。

而日益增多。所有这些艺术形式的共同性质都是以典型的艺术形象来反映社会生活，通过典型的形象把生活再现在人们的面前，从而使人们通过对各种艺术形式的欣赏而认识生活。

艺术和其他社会意识形态一样，也有它自己的特点。第一，在社会意识形态中唯有艺术是以形象这种独特的形式反映社会存在。第二，典型性是艺术的重要特征。每一时代的艺术作品，都是以生动的、典型的形象集中地反映当时社会生活的本质。艺术的典型不是现实生活中的表面细小现象的罗列，而是对社会生活本质的综合和概括。就这一点而论，艺术和科学有共同之处，科学是以概括经验而把握客观世界的发展规律，艺术也是由概括经验而把握现实世界的典型。但是典型和规律是不同的。规律是以概念为媒介，表现事物发展的规律；而典型则是通过一定的个性，在具体人物的活动中表现一般，是个性和共性的统一。第三，艺术的作用在于以真实的、生动的艺术形象去影响人们，也就是从审美认识和教育中影响人们，而不是象其他意识形态那样，或用强制手段，或用理论的方式去影响人们。所以，艺术所起的作用，是其他社会意识形态所不能代替的，它是一种独特的社会意识形态。

艺术在阶级社会里是有阶级性的，因为艺术总是反映该社会的生产关系、阶级关系和一定社会力量的要求，为一定的阶级利益服务的。毛泽东说：“在现在世界上，一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的。为艺术的艺术，超阶级的艺术，和政治并行或互相独立的艺术，实际上是不存在的。”^①反映剥削阶级要求的是剥削阶

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第822页。

级的艺术，反映被剥削阶级要求的是被剥削阶级的艺术。各阶级都以自己的艺术手段来表现自己现实生活的观点，反映自己的阶级要求，为自己的阶级服务。因此，各个阶级为了维护自己的阶级利益进行阶级斗争，不仅有政治、法律思想等武器，而且还要有艺术这种武器。艺术对社会生活起着重要的作用，也是阶级斗争的重要工具。但是，不同阶级的艺术对社会发展起着不同的作用。先进阶级的文艺反映社会发展的进步要求，对于人民群众的斗争起着团结、教育、鼓舞的作用，推动社会向前发展。反动阶级的艺术都是为反动剥削阶级利益服务的，它对人民群众的革命斗争，起着麻痹、腐蚀、瓦解的作用，阻碍着社会的前进。当代，帝国主义和社会帝国主义的文艺极力鼓吹霸权主义、法西斯主义的反动思想，疯狂宣扬资产阶级的极端个人主义思想和腐朽没落的生活方式，以此来腐蚀、毒害人民，为其侵略和剥削国内外人民，镇压国内外革命斗争服务，以巩固其反动统治。所以，在阶级社会里，一般说来，为艺术的艺术，超阶级的艺术和独立于政治之外的艺术，实际上是不存在的。

艺术除了具有阶级性之外，还具有继承性。这是因为每个历史时代都会产生好的艺术作品，这些艺术作品都在一定程度上反映了当时社会的矛盾关系和人民的好恶、苦乐及幻想，鲜明地表现出某种思想和情感；而且是用生动的、典型的艺术形象来反映，使后代的人们能够从作品里认识到当时社会生活某些方面真实的面貌，还能受到作者的思想情感的感染，从而在进步的思想内容方面加以继承和发展，在形式和技巧方面加以借鉴。不仅过去的历史时代是这样，就是今天社会主义时代也是如此。当然，我们不能简单地、机械地对待艺术的阶级性和继承性，不要以为凡是来自民间的艺术

都是人民的艺术，出身于剥削阶级的人就创造不出为人民所喜爱的好作品。在阶级社会里，阶级关系是非常复杂的，统治阶级的思想也会影响到民间艺术，使它染上种种思想毒害；而出身于剥削阶级的艺术家，在一定斗争的形势下，可以和人民有共同的命运，用批判的态度对待当时的现实，创造出在一定程度上反映人民生活和人民要求的艺术来。对待历史上的艺术家，既要看到他们的局限性，他们的作品受当时统治阶级思想的影响，受当时历史条件的限制，又要看到历史上的艺术家也能适应时代的要求创造出伟大的作品，表现出进步的倾向，并在一定程度上反映了人民的要求和愿望。因此，在过去的艺术作品中糟粕和精华往往混在一起，不论是民间的艺术还是剥削阶级的艺术都是如此。所以，对待古典文艺作品和民间艺术都要批判地继承。毛泽东说：“对于中国和外国过去时代所遗留下来的丰富的文学艺术遗产和优良的文学艺术传统，我们是要继承的，但是目的仍然是为了人民大众。对于过去时代的文艺形式，我们也并不拒绝利用，但这些旧形式到了我们手里，给了改造，加进了新内容，也就变成革命的为人民服务的东西了。”^①这就是说无产阶级要批判地继承过去一切优秀的文化遗产。在我们这个古老文明的国家里，有许多优秀的古典文艺作品仍然为广大群众所喜爱，为艺术家所借鉴，为党和国家所重视。无产阶级重视批判地继承过去的文化遗产，是为了创立崭新的无产阶级的文艺。

无产阶级的文艺是无产阶级革命事业的一部分。它必须为无产阶级和劳动人民服务，为社会主义和共产主义事业服

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第812页。

务。无产阶级的文艺是教育和鼓舞全体人民进行革命斗争和建设实践的工具，是反对一切非无产阶级思想的武器，它是整个社会主义思想文化战线的一个重要方面。

无产阶级的艺术是世界上先进的艺术，它要求革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。对那些政治内容反动的作品，即使它带有相当高的艺术性，也必须加以排斥和批判；而对那些缺乏艺术性的艺术作品，无论内容上怎样进步，也是不宜提倡的。毛泽东指出，文艺批评有两个标准，一个是政治标准，一个是艺术标准，这两者的关系是把政治标准放在第一位，艺术标准放在第二位。当前，我国一切工作的中心是要实现社会主义现代化，一切文艺作品都应四个现代化这个中心服务。四个现代化则为所有艺术开辟了广阔的天地，提出了崇高而神圣的任务，社会主义建设新时期的艺术家们决不会辜负这个伟大时代的使命，在四个现代化的长征中，一定会创造出更多更好的社会主义艺术作品来。

六、宗教

宗教是支配着人们的那些自然力量和社会力量以虚幻、颠倒的形式在人们头脑中的反映。宗教虽然神秘、荒诞，但它仍然是现实世界在人们主观意识里的一种反映，不过，它是一种虚幻的、歪曲的反映。恩格斯说：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。”^①一切宗教都是信仰并崇拜那些似乎是支配着现实世界的超自然的力量。所以，宗教是离经济基础最远的社会意识形态。

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。

宗教讲的虽然是天国的事情，似乎与现实世界无关，但实际上它照样是现实世界的反映，只不过是采取不同的形式而已。宗教不象科学那样用概念和逻辑的形式来反映现实世界，不象道德那样用道德规范的形式来反映社会关系，也不象艺术那样用艺术形象来反映现实生活，它是用虚幻的、颠倒的形式来反映现实生活。这就是宗教这种社会意识形态的特征。

宗教是自然压迫和社会压迫的产物，它的产生和发展，归根到底是由社会经济关系决定的。宗教产生很早，在原始社会里便有了原始宗教。因为在原始社会里，生产力水平极端低下，人们无法抗拒自然灾害，完全不知道自己身体的构造，无法解释作梦的原因，就以为有离开人体而独立存在的“灵魂”，人死时“灵魂”就离开身体继续活动着；并且认为，既然人有身体和灵魂，那么，在每一种自然现象背后也一定有一种主宰着的神，于是人们把这种“灵魂”赋予自然现象，山有山神，水有龙王，雷有雷公，电有电母，等等。这种对“超自然力量”的崇拜，就产生了最初的宗教。正如马克思所说：“劳动生产力处于低级发展阶段，与此相应，人们在物质生活生产过程内部的关系，即他们彼此之间以及他们同自然之间的关系是很狭隘的。这种实际的狭隘性，观念地反映在古代的自然宗教和民间宗教中。”^①最初的宗教可以说主要是一种自然压迫的产物。

当社会出现了阶级对立，人们除了受自然力量的压迫外，又加上了统治阶级对人民的压迫，这种压迫更加使人感到难于掌握自己的命运，它比洪水猛兽、瘟疫等自然灾害更为惨重。历史上的劳动人民，为了摆脱阶级的剥削与压

^① 马克思：《资本论》第一卷，〈马克思恩格斯全集〉第23卷，第96页。

迫，曾经进行过无数次艰苦斗争，然而始终不能摆脱被剥削和被压迫的命运。于是，就把希望寄托于神灵，祈求神灵“保佑”，或者寄希望于来世。列宁说：“被剥削阶级由于没有力量同剥削者进行斗争，必然会产生对死后的幸福生活的憧憬，正如野蛮人由于没有力量同大自然搏斗而产生对上帝、魔鬼、奇迹等的信仰一样”。^①由此可见，在阶级社会里，阶级压迫是宗教赖以存在和发展的主要根源。

宗教既然是自然压迫和社会压迫的产物，它将随着社会的发展而不断变化。从氏族社会的初期，对图腾崇拜（崇拜某种动物或植物等）到部落出现为部落的神，到了奴隶社会，在国家形成过程中，人间出现了等级，神也就有了等级，从部落神中又分化出了至高无上的神，其余的神都从属于它。随着君主专制的出现，一神教也随之产生，单一的、全能的神是和地上的君主专制的产生相适应的。基督教、伊斯兰教和佛教三大世界性的宗教，就是在这样的历史条件下产生的。它们随着社会经济形态的更替，也不断发生着相应的变化。例如，随着资本主义在欧洲不断发展，基督教便发生了一系列的改革。总之，宗教按其崇拜偶像的性质不同，可以分为拜物教和拜神教，拜神教又有一神教和多神教之分。目前世界流行的是三大宗教：佛教、基督教和伊斯兰教。在我国流行较广的，除了上述三大宗教之外，还有道教。

在资本主义社会里，科学技术虽然有了高度的发展，人类征服自然的能力有了很大的提高，但它并没有消灭宗教的社会根源，因此，宗教依然盛行。正如列宁所指出：“劳动群众受到社会的压抑，在时时刻刻给普通劳动人民带来最可怕的灾难、最残酷的折磨（比战争、地震等任何非常事件厉害

^① 列宁：《社会主义和宗教》，《列宁全集》第10卷，第62页。

一千倍)的资本主义盲目势力面前,他们觉得似乎毫无办法,——这就是目前宗教最深刻的根源。”^①可见,宗教的产生和发展,归根到底是由社会经济基础所决定的。

一般说来,宗教是麻醉人民的鸦片,是反动阶级奴役和统治人民、对外侵略扩张的工具。占统治地位的剥削阶级都毫不例外地利用宗教为其阶级利益服务。他们总是按照自己阶级的特性和需要,利用和改造传统的宗教神学,塑造为本阶级服务的“神恩”、“天命”之类的信条并推演为“奉天承运”、“神授君权”之类的政治理论,宣扬反动统治阶级的特权受之于天,被压迫的地位和处境定之于命,一切皆由上帝安排,人们只能服从,不得反抗。对于现世享乐的人,宗教许诺他们用现世的金钱来购买天国的门券;对于现世受苦的人,宗教许诺他们以天国的报酬来使他们安于现世作牛马的命运。宗教使人不去乐生,而去乐死;使人相信神的力量,而不相信人的力量。马克思说:“宗教是被压迫生灵的叹息,是无情世界的感情,正象它是没有精神的制度的精神一样。宗教是人民的鸦片。”^②总之,宗教使劳动人民得以暂时的陶醉,而忘却人间的痛苦,寄希望于来世。

然而,在古今中外的历史上,一般来说,凡是革命的阶级和进步的社会力量,为了变革社会现状,推动历史进步,总是把批判束缚群众思想的宗教神学作为自己的一项重要历史任务,当作变革社会的舆论准备的一部分。要揭露旧制度的反动本质,就必须驱散罩在旧制度头上的那一道灵光圈,要

① 列宁:《论工人政党对宗教的态度》,《列宁选集》第2卷,第378—379页。

② 马克思:《黑格尔法哲学批判》导言,《马克思恩格斯选集》第1卷,第2页。

打倒反动统治阶级，就必须剥掉他们身上的神圣外衣。马克思深刻地指出：“谬误在天国的申辩一经驳倒，它在人间的存在就陷入了窘境。”因此，“对宗教的批判是其他一切批判的前提。”^①。在我国历史上，从奴隶制社会向封建社会的过渡时期，新兴地主阶级的思想家荀况等人就对“天命论”之类传统宗教观念进行了尖锐的批判。在西方，当新兴资产阶级进行反封建制度的革命时，他们的先进思想家也曾长时期地进行反对宗教神学的启蒙宣传，并与基督教会势力开展了激烈的斗争。马克思和恩格斯是在费尔巴哈对宗教神学批判的影响下，从青年黑格尔派转变为唯物主义的。他们从费尔巴哈那里继续前进，由对宗教的批判进一步发展到对法的批判，由对神学的批判进一步发展到对政治的批判，在革命实践的基础上，得出了无产阶级的革命的结论，创建了科学社会主义的学说。

宗教和唯心主义从本质上来说是一样的，所不同的是，宗教采取公开的、感性的、通俗的形式来宣扬上帝，唯心主义则是采用伪装的、理论的、逻辑的形式来宣扬上帝。唯心主义是精巧而圆滑的宗教，而宗教则是最粗鲁、最拙劣的唯心主义。

宗教同科学、同唯物主义是根本对立的，科学的每一发现都打击着宗教迷信。在欧洲中世纪，宗教占绝对统治的时期，哲学成了神学的婢女，科学成了异端邪说，许多坚持真理的科学家惨遭教会的迫害，甚至被活活烧死。宗教神学贬低理性、仇视科学的目的，就在于使人们永远陷于盲目迷信、愚昧无知的状态，使人们丧失辨别是非、区分善恶的能

① 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯选集》第1卷，第1页。

力，把人们变成浑浑噩噩、任人驱使的奴隶。历史上的唯物主义哲学家如爱尔维修、霍尔巴哈等人，都是战斗的无神论者，他们在反宗教的斗争中，一直进行着不屈不挠的斗争，作出了杰出的贡献。

马克思主义认为，宗教是一个历史现象，而不是永恒的现象。随着社会阶级的彻底消灭，随着社会生产力和文化科学的高度发展，随着马克思列宁主义世界观教育的深入，人们头脑中的宗教意识必将会愈来愈淡薄，直至最后完全消失。

但是，宗教只能在它赖以存在的社会经济和其他的根源消失之后才能消亡，而不能在这之前。马克思说：“只有当实际日常生活的关系，在人们面前表现为人与人之间和人与自然之间极明白而合理的关系的时候，现实世界的宗教反映才会消失。只有当社会生活过程即物质生产过程的形态，作为自由结合人的产物，处于人的有意识有计划的控制之下的时候，它才会把自己的神秘的纱幕揭掉。但是，这需要有一定的社会物质基础或一系列物质生存条件，而这些条件本身又是长期的、痛苦的历史发展的自然产物。”^①因此，只要社会还有着宗教存在的社会根源和认识上的原因，宗教或宗教观念就不会消失。

在我国，由于消灭了剥削制度，摧毁了宗教的社会基础，虽然为宗教的消亡提供了条件。但是，由于生产力的发展还不够高，科学文化还不够普及，加之国际帝国主义的影响和宗教在我国长期传播，因而目前在国内各种宗教迷信依然不同程度存在。因而克服宗教偏见的斗争乃是一项长期的任务，我们必须正确对待，不但要坚持同各种宗教作斗争，

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第96—97页。

而且必须善于斗争。

首先，反对宗教迷信的斗争，不能孤立地进行，必须服从于无产阶级和劳动人民消灭剥削制度，解放全人类的斗争。只有从根本上推翻剥削制度，消灭阶级压迫，才能使广大群众在斗争中认识到要争取解放，不是靠上帝和神仙，全靠劳动人民的英勇斗争，才能使群众真正摆脱宗教的压迫和束缚。

其次，宣传无神论同宗教偏见作斗争，和在政治上联合宗教教徒为争取和平、民主、社会主义而斗争是两回事，我们不能因为前者而在政治上排斥宗教教徒。同样，也不能因为后者而放弃无神论的宣传，调和宗教和科学。在国际上我们也要进行具体分析，例如在第三世界里，有许多人对宗教怀着善良的愿望，不少宗教界人士还具有反霸、反殖、反帝的进步要求，我们必须团结宗教界一切友好人士，以加强反霸、反殖、反帝的国际统一战线。

再次，克服人们的宗教偏见是一个耐心教育的过程，要依靠群众自己的觉悟，不能采取任何强制手段。在我国，宪法中规定中华人民共和国公民有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教，宣传无神论的自由。但是，宗教信仰自由的政策决不允许帝国主义和反动派利用宗教进行反革命活动；否则，必须给予坚决彻底的打击。同时，要大力宣传无神论，向宗教迷信开展坚决的思想斗争，这是历史赋予我们的战斗任务之一，必须把它进行到底。

第三节 教 育

教育是指由教育者按照一定的目的，系统地对于受教育

者施以影响，培养他们一定的思想、品德，发展他们的体力和智力，使他们获得一定的知识、技能。它是教育制度、教育机构、教育思想、教育过程的总称。师范院校是通过对青年进行有组织、有计划的教育，来培养教育者的机构。因而，深入理解和研究教育对我们师范院校具有特殊的意义。

教育是复杂的社会现象，不能简单对待，必须进行具体分析。从教育的对象、教学内容中的语言文字和科学技术、教学的某些手段、方法，教学的组织形式和教学仪器设备等方面说，跟生产力有着密切的关系，因而不能把教育简单地都归结为上层建筑。教育作为培养提高劳动者的知识技能的手段，则是属于生产力，这一点在前面已有论述。教育制度、教学制度、教育理论、教育思想，教育的目的、方针、政策、德育和某些教学内容等方面来说，是由生产关系所决定的。可以说这部分教育是上层建筑的一个组成部分。由此可见，教育既有属于生产力的部分，也有属于上层建筑的部分。这一节着重从教育作为上层建筑中的意识形态部分，对教育进行分析，揭示其在社会意识形态中的特点、本质、作用和发展规律。

一、教育的一般特点

教育是随着人类社会的产生而出现的。人类依靠生产劳动来同自然界作斗争以维持生存，而生产又是在一定的生产关系中进行，为了延续后代，维持社会的存在，每一代人都必须培养自己的后代，把社会经验、知识、才能传授给他们，这就要对后一代人进行教育。很难想象，如果没有教育，社会怎样能延续和发展。可见，教育是自有人类社会以来，一

切社会形态所共有的一种现象，它是每个社会生存和发展的必不可少的一个条件，是培养社会接班人的一种重要活动。但是，只有到了阶级社会里，教育才从原始的、自发的教育变为自觉的、系统的教育。教育在人们的社会生活和社会发展中占着极为重要的位置，起着很重大的作用，而且越来越大。

教育是由于人类社会存在和发展的需要，即人类征服自然和管理社会的需要而产生的。由于人类征服自然的水平和管理社会的性质的不同，从而决定了不同历史阶段上教育的不同面貌。在阶级社会里，由于社会管理的性质是有阶级性的，这就决定了教育也有阶级性。谁受教育，受什么样的教育，把受教育者培养成什么样的人，都是由当时占统治地位的阶级根据自己的阶级利益和需要决定的。在奴隶社会、封建社会、资本主义社会中，剥削阶级（奴隶主、地主、资本家）占统治地位，他们剥削和压迫广大劳动人民，教育也就成为他们维护统治阶级利益的一种工具。拿资产阶级教育来说，十九世纪初，资产阶级竭力反对给工人以教育，但是到十九世纪下半叶，随着生产力的发展，资产阶级看到了从脑力劳动中榨取的剩余价值要比从体力劳动中榨取的多得多，资产阶级由于自身追求高额利润的驱使，不仅普遍给工人以技术教育，而且不断延长着普及义务教育的年限。这种现象本来是教育阶级性的一种表现，可是有人却把这种打破等级森严的封建教育，而在一定程度上实施的普及义务教育的现象，硬说这种教育是为整个社会服务的、超阶级的东西，这纯粹是一种谎言。实际上资产阶级总是使教育成为维护他们的阶级利益的统治工具，超阶级的教育是不存在的。马克思、恩格斯严正地指出：“你们的教育不也是由社会决定吗？不也是由你们借以进行教育的那种社会关系决定的吗？不也是由社会通

过学校等等进行的直接的或间接的干涉决定的吗？共产党人并没有发明社会对教育的影响；他们仅仅是要改变这种影响的性质，要使教育摆脱统治阶级的影响。”^①

同社会意识的其他形态一样，教育也有继承性。因为，一种社会的文化总是在它以前的社会文化教育的基础上建立起来的。毛泽东指出，对待以往的文化我们可以“把它分解为精华和糟粕两部分，然后排泄其糟粕，吸收其精华”。^②同时，应该指出，在社会意识的各种形态中，教育的继承性更为明显和突出。因为教育的某些方面是反映了人类身心发展、教育过程等的共同规律，只要有教育存在，便离不开这些共同规律。这些方面无疑地应该继承。无产阶级的教育决不是从天上掉下来的，而是以往人类社会（包括奴隶社会、封建社会、资本主义社会）中所创造出来的教育合乎规律的发展。摒弃了人类社会教育的发展道路，也就没有什么无产阶级教育的存在了。列宁在揭露了旧教育的崇尚书本，强迫纪律，死记硬背等弊病的同时，指出：“还要把旧学校中的坏东西同对我们有益的东西区别开来，要善于从旧学校中挑选出共产主义所必需的东西。”^③我们应当批判地吸取中外历史上进步的教育，作为建设社会主义教育的材料。但是，我们也不能把社会主义教育看作是过去教育的简单延续，看不到社会主义教育在质上的根本变化，过分地夸大教育的继承性也是不正确的。

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第269页。

② 毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》第667页。

③ 列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，347页。

二、教育反映并作用于经济基础

教育同其他社会意识形态一样，它的产生和发展决定于经济基础，是经济基础的反映。人类社会已经出现了五种不同的社会形态，在这五种社会形态中教育也是各不相同的。为什么这个社会培养这样一些思想品德，传授这样一些知识和才能，而在另一个社会又培养那样一些思想品德，传递那样一些知识才能？为什么对这个社会集团进行这种教育，而对另一个社会集团进行另一种教育？这些问题的根源，只能在不同的社会生产方式中、不同的社会经济基础中才能找到它的答案。封建社会的经济基础是建立在小生产基础上的封建生产关系，这就决定了封建教育主要的是以家庭为单位的伦理教育，而一般的文化教育，则只作为业余性的，因为封建的小生产，不需要很高的文化知识。在中国，封建教育所培养的思想品德主要是事君和事亲，只要对事君和事亲有舍身竭力的表现，就是最好的思想品德。在封建社会里，对于不同的社会集团则进行不同的教育，对士大夫阶级要进行孔门四科教育，除德行教育外，还要进行言语、文学、政事的教育，以培养劳心者的“君子”以治人的教育；而对被压迫阶级——劳动者的“小人”，只要培养他们为统治者服务就行，所以强调盲目服从的伦理教育，其他的文化教育便是多余的了。当中国由封建社会沦为半封建半殖民地时，教育便变为具有半封建半殖民的两重性。戊戌维新以后，有人提出“中学为体，西学为用”的教育纲领，它一半是封建的，一半是资本主义的。庚子赔款以后的教育宗旨就是：尊君、尊孔、尚公、尚武、尚实。尊君、尊孔是封建的，尚公、尚武、尚实是资本

主义的。所以，毛泽东说：“一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济；而经济是基础，政治则是经济的集中表现。”^①教育就是包括在观念形态的文化里，这是马克思主义关于教育的根本观点，也是我们分析作为社会意识形态的教育的指南。

经济是社会的基础，在经济基础上建立起来的上层建筑中，政治则处于主导地位。政治是经济的集中表现，因而可以说，经济决定教育一般是通过政治的直接影响体现出来的。

首先，体现在对教育领导权的掌握上。哪一个社会集团支配了物质生产资料，它也就支配了精神生产资料。就是说，在生产资料公有制的社会中，教育事业由这个社会的全体成员共同管理。在生产资料私有制的社会中，生产资料掌握在剥削阶级手里，文化教育机关也掌握在他们手里。在阶级社会里，剥削阶级通过确定教育的目的、方针、内容，控制教育的经费，任免教育行政人员及教师，控制学生毕业后的出路，监督师生思想行动等方式，来掌握教育的领导权，使教育来维护现行的经济基础，为占统治地位的剥削阶级服务。在很多情况下，占统治地位的剥削阶级通过它手中掌握的国家机器来控制教育，使教育为传播统治阶级的思想品德，培养符合统治阶级利益的人材，以利于维护统治阶级的专政。在我国封建社会中，自汉代以后，历代王朝都以“儒学独尊”为文教政策，为了养士，在中央及地方设立国学及州县学等，还通过选士制度控制教育。在政教合一的欧洲封建社会里，教育主要由教会控制。教会控制了教区、僧院学校、大教堂学校（主教学校），实际上也控制着世俗的封建主教

^① 毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》第624页。

育。可见，封建主都是把教育控制在自己手中的。资产阶级取得政权之后，也是利用政权控制教育，使教育服从于资本主义私有制的。从十九世纪起，各国资产阶级政府都动用公款，按照资本主义经济发展的需要，大批设立国民学校及其他公立学校，统一规定课程、教材，任免校长、教师等，把教育权牢牢掌握在资产阶级手里。

其次，体现在对教育的目的、方针、内容等的制定上。在原始社会中，生产力低下，改造自然的程度不高，只能建立生产资料公有制的生产关系，所有氏族成员都是社会的一员，共同生产，平均分配，没有压迫，没有剥削；所有成员都履行同等义务，享受同等权利，凡成年人都是教师，凡儿童都是学生，教育机会均等。教育的目的是培养未来的氏族成员成为能从事生产劳动、互相合作、保卫氏族、英勇善战、坚持氏族的传统信仰和风俗习惯。教育的内容主要是维护氏族社会所必需的生产和军事的知识技能、传统的宗教、道德、风俗、习惯等。这时体力劳动和脑力劳动是原始的统一，教育与生产也是原始的统一，这就决定了原始社会的教育方针、政策都是要使未来的氏族成员具有维持氏族社会所必需的思想品德和知识才能。进入了阶级社会时，一切剥削阶级教育方针、政策的共同点，就是以脑力劳动和体力劳动的对立为核心，实行“劳心者治人，劳力者治于人；治于人者食人，治人者食于人。天下之通也。”^①就是说：“君子”是统治者，剥削者，“小人”是被统治者，被剥削者；“君子”要学会统治，“小人”要学会服从；“君子”应有统治者的品德和学问，但不要从事生产劳动；“小人”的任务就是拼命劳动，供养剥削阶级。剥削阶级教育的目的就是培养

^① 孟柯：《滕文公章句上》，《孟子》。

保卫私有制、维护阶级统治、巩固统治阶级利益的人材。例如我国西周奴隶社会中，奴隶主贵族子弟就受六艺教育——礼、乐、射、御、书、数；到了封建社会，地主阶级子弟就要受维护等级制、宗法制的三纲五常为主的政治道德观念的教育。只有到了生产力高度发展，建立了生产资料公有制的社会主义生产关系，才能消灭剥削，消灭阶级，才会使脑力劳动和体力劳动逐渐统一起来，使教育与生产紧密结合起来。毛泽东说：“我们的教育方针，应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”^①这是适应社会主义的经济基础和人民民主专政（即无产阶级专政）的需要而提出来的。这些不同的教育方针、目的、内容反映了不同的社会经济和政治。

再次，体现在决定谁受教育的机会和权利上。在生产资料公有制的原始社会中，所有的儿童差不多受同等的教育。如果说有些不同，也只是由于男女在生产劳动上有一定的分工，才使男女儿童在教育上有一定的差别而已。在生产资料私有制的社会中，剥削阶级处于统治地位，使他们能受文化知识的教育。例如在我国的奴隶社会中，奴隶主占有一切物质生产资料，掌握着国家机器，独占了教育。商代的巫、史等奴隶主贵族，都是子就父学，世代相传。西周国学也是所谓国子和贵胄子弟入学之所，受教育者也仅限于奴隶主贵族。奴隶只从事生产劳动，根本受不到教育。在封建社会中，只有封建地主阶级才能受到较多的教育，而且，往往是等级森严的教育。例如我国唐代的中央国学有国子学、太学、四门学、书学、算学、律学等，其入学资格都有严格的

^① 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第五卷，第385页。

等级限制。农民、手工业者的子弟比奴隶好点，可以进行所谓“冬学”，受很少一点识字教育。在欧洲封建地主阶级中，也是实行等级教育，僧侣受僧侣教育，世俗贵族则受骑士教育。在资本主义社会中，表面上是受教育机会均等，但受教育的机会和权利却决定于金钱。资产阶级子女可以进水平较高的收费学校，劳动人民的子女由于经济上受剥削所造成的困难，除了享受法定的义务教育外，受较高学府教育的机会和权利往往无形中被剥夺了。

由此可见，教育是由经济基础决定的，受政治直接影响的，并反映着一定的经济和政治，当经济和政治发生了变化了，教育或迟或早也会随着变化。

但是，经济基础对教育的决定作用，并不意味着它们之间的关系只是“影之随形”，“亦步亦趋”，事实上，教育同经济基础的不平衡现象是常有的，其原因在于教育对经济基础还有相对独立性的一面。有时在新的经济和政治的条件下，某些旧的教育思想、内容、方法等还会存在一个相当长的时期，对新的经济基础的发展起一定的阻碍作用。例如在资产阶级取得政权以后，资本主义已经在经济上、政治上占居统治地位，可是，也还有一些人保留着封建的教育观点，用封建的教育思想、内容、方法教育儿童和青年。同样，在我国社会主义社会中，无产阶级在政治上、经济上都已占居统治地位，可是，还有一些人仍然残留着旧的资产阶级教育思想，甚至残存着一些封建的教育观点，并利用这些旧的教育思想、内容、方法来毒害年轻的一代。反过来说，在旧的经济和政治未被推翻之前，也会出现新的教育思想，对新的经济和政治的产生起一定的促进作用。这是因为在旧的经济和政治占统治的社会中已经存在着新的生产关系和阶级了，

它就是产生新教育思想的根基。例如在资本主义社会里，虽然资产阶级在政治、经济上都占统治地位，可是这时已经出现了马克思主义的教育思想，无产阶级就运用这种新的教育思想来反对资产阶级的教育，在教育战线展开斗争，促进社会主义生产关系和无产阶级专政的诞生。但是，不论是哪一种情况，教育的这种独立性只能是相对的，归根到底都要受经济基础所决定。

教育并不是消极地反映经济基础的，它对经济基础和政治起着积极的促进作用或消极的阻碍作用。教育的反作用是通过它培养适应于一定的经济基础和政治的人，为一定的经济基础和政治服务来实现的。马克思主义历来对教育的这种作用都是十分重视的。

教育是经济的产物，政治对它有直接的影响，但它一旦产生以后，便反过来对经济和政治起作用。在原始社会的公有制的生产关系中，教育起着维护公有制的生产关系的作用。在剥削阶级占统治的社会中，统治阶级的教育就是培养本阶级的统治者和驯服的被统治者，教育起着维护私有制和剥削制的生产关系的作用。在未来的共产主义社会里，教育起着维护共产主义生产关系的作用。在阶级社会里，不同的阶级都力图使教育为本阶级的利益和生产关系服务。被剥削、被统治的阶级也往往把教育当成斗争的工具，使教育成为冲击旧制度，建立新社会的重要武器。不论是进步阶级还是反动阶级对教育的作用都很重视。无产阶级在取得政权之前，在教育上进行积极的斗争，而反动阶级则百般阻挠和镇压。俄国十月革命前，沙皇政府设立专门的部门，还通过神甫，对工人夜校、星期日学校等进行种种的限制。在社会主义社会里，教育是改造旧社会，建立新社会，进行社会主义

建设的强有力的工具。

教育的作用具有什么样的性质，是起进步的促进作用，还是起反动的阻碍作用，取决于它所服务的经济基础和政治的性质。这就是说，当教育为先进的政治经济制度和进步的阶级服务时，它就能促进生产力发展，推动社会进步，起着积极的进步的作用；当教育为落后的、腐朽的政治经济制度和反动的阶级服务时，它就会阻碍生产力的发展，延缓社会进步，起着消极的反动的作用。这是判断教育的作用、性质的标准。

但是不能夸大教育的作用，教育虽然对经济和政治能起一定的作用，可是它对经济和政治决不能起决定作用。新的经济制度的产生，是由于生产关系必须适应新的生产力，新的政治上层建筑必须适应新的经济基础的客观规律起作用的结果，而不是教育的结果。反动统治阶级的教育，可以起维护他们的政治经济制度的作用，可以用教育手段来毒害人民的思想，但它决不能挽救反动的政治经济制度不可避免的灭亡。同样，进步的教育也不能对新的政治经济制度起决定作用，因此，不能用进步的教育代替革命，新的政治经济制度只有通过革命才能实现。“教育万能论”、“教育救国论”都是错误的。他们认为，不必触动旧的政治经济制度，只要通过教育就可以使社会由黑暗变为光明，由反动变为进步，使国家由弱转强，由贫转为富。这种观点实际上是社会意识决定社会存在的唯心主义观点在教育问题上的表现。

三、教育发展的规律

教育这种社会现象是自有人类社会以来便产生了，并且

同人类社会共存亡。它是应社会的需要而产生，随着社会需要而发展，并且是有发展规律的。

作为社会意识形态之一的教育，经历了不同的发展阶段。自古至今已经出现了五种教育形式，有建立在原始社会经济基础上的原始社会的原始教育，有建立在奴隶社会经济基础上的奴隶社会的教育，有建立在封建社会经济基础上的封建教育，有建立在资本主义经济基础上的资本主义教育，有建立在社会主义经济基础上的社会主义教育。这些不同形式的教育既有联系又有区别，既有继承性又有阶段性，社会主义教育是教育发展史上的崭新阶段。

社会主义的教育是在无产阶级夺取政权后，批判地继承过去教育的丰富遗产，适应社会主义经济基础而建立起来的。社会主义的教育在性质上根本不同于过去剥削阶级的教育，它是社会主义上层建筑的一个组成部分，是为社会主义经济基础和无产阶级政治服务的，它把教育的发展推进到了新的阶段，成为人类历史上真正科学的、空前发达的教育。

马克思主义经典作家关于教育有许多精辟的论述。例如马克思揭示，环境正是由人来改变的，教育者必须先受教育，教育必须与生产劳动相结合；列宁关于对青年进行共产主义道德的培养，知识青年要与工农相结合，用丰富的知识武装头脑才能成为共产主义者，吸取旧学校对我们有益的东西；毛泽东提出的教育方针，关于培养学生的独立分析问题和解决问题的能力等等，这些都是马克思主义教育思想的精髓，属于教育的基本原则，是我们发展社会主义教育的指导思想。我国的社会主义教育的历史虽然还不长，但积累了不少的经验，有成功的，也有失败的，应该认真总结，探索社

会主义教育的发展规律，加速我国教育的发展，以适应四个现代化建设的发展需要。

关于教育的发展规律，首先，从教育同社会的内在联系，即教育与经济基础、政治以及其他社会意识形态的关系来看，一定的教育都是一定社会的经济基础的反映，并受政治直接影响；而教育又以其本身的特殊反作用于一定社会的经济基础，为一定的经济基础和政治服务。不论那一个社会形态的教育都要受这个基本规律所支配，都不能背离这个客观规律。

其次，从教育事业和国民经济的关系来看，每个社会的教育事业都受该社会国民经济的制约，并促进该社会国民经济的发展。教育事业的发展不是悬空的，它跟社会国民经济状况是密切相关的。一般地说，那个社会、那个国家、那个民族的国民经济发展得快，经济力量雄厚，那个社会、那个国家、那个民族的教育事业也就能得到迅速的发展，反之，则是相反的。同时，教育事业发展程度又反过来影响国民经济的提高。就是说，教育事业的发展要有一定的物质基础，即要以国民经济和生产力的发展水平为基础，同时，教育事业的发展对于国民经济和生产力能否迅速提高又有着巨大的作用。教育和国民经济的密切联系是一个不以人们的意志为转移的客观规律。我国国民经济是社会主义的有计划、按比例发展的，那么培养人材的教育也应有计划，按比例地发展。遵循这个规律，才能使教育得到迅速的发展，也才能对国民经济的发展起促进作用。

再次，从教育在培养人材过程中的内在联系来看，任何社会的教育都是一种有目的地有计划地传授知识和培养思想品德的教学过程，在这个教与学的过程中教师起着主导作

用，完成教育任务主要依靠教师。这也是一个不以人们的意志为转移的教育客观规律。在社会主义社会里，对于受教育者——青年学生来说，科学知识、革命道理、崇高理想，要靠教师去灌输；良好作风、革命情操、无产阶级思想和共产主义道德品质，要靠教师去培养。因而，任何忽视和抹煞教师在教育过程中的主导作用都是错误的。在“文化大革命”的十年中，林彪、“四人帮”出于反革命的需要，根本否定学校的主要任务是教学，否认教学过程中教师的主导作用，甚至把广大教师当作“臭老九”，严重破坏了我国的教育事业。粉碎“四人帮”以后，党中央对教师重新作了正确的估计，提高了教师的地位，教学秩序日益稳定，教学质量就不断提高。三十多年来的实践证明，充分发挥教师在教学中的主导作用，按照客观规律办学，教学质量便能迅速提高，否则就会降低，受到客观规律的惩罚。

我国要实现社会主义四个现代化，关键在科技现代化，而科技现代化又取决于我们能否尽快地提高全民族的科学文化水平，尤其是能否尽快地培养出一大批高质量的科技人材。以科学技术现代化为基础的现代化建设，迫切需要足够数量的高水平的科学家、工程师和各方面的专家。多出人材，快出人材，早出人材，这是四个现代化给教育提出的光荣而艰巨的任务。只要我们遵循着教育的发展规律办事，一定能完成这项光荣的任务。

阅 读 书 目

马克思、恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第52页。

恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中有关部分，《马克思恩格斯选集》第4卷，第247—253页。

恩格斯：《反杜林论》中有关部分，《马克思恩格斯选集》第3卷第132—134、354—356页。

列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第344—360页。

毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》中的“三”、“四”，《毛泽东选集》第3卷，第822—831页。

毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的“八”，《毛泽东选集》第五卷，第388—395页。

毛泽东：《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》中第七点，《毛泽东选集》第五卷，第414—418页。

思考题

1. 什么是社会意识？社会意识的特点是什么？
2. 社会意识有哪些具体形式？各种社会意识形式各自的特点是什么？它们对社会的发展有什么作用？
3. 为什么说“百花齐放、百家争鸣”是人民内部处理思想意识问题的唯一正确的方针？
4. 教育有什么特点？它对社会主义四个现代化起什么作用？

第十八章 个人和社会的关系

历史唯物主义是科学的社会历史观，它的内容是十分丰富的。前面各章主要是从客观存在着的社会客体方面，分析了人类社会这个活的有机体的各个组成部分以及它们的相互关系，从而揭示了人类社会的本质及其发展的一般规律。从这一章开始，则主要从社会主体方面，分析作为社会主体的人及其活动，从而揭示人在社会历史发展过程中的地位和作用。只有从社会的客体和主体这两个不可分割的方面，进行科学的分析，我们才能对人类社会及其历史发展的全貌，有比较完整的、系统的认识，更有效地实现对人类社会的改造。

第一节 人的本质

人类社会与自然界不同，它的发展规律是通过人的活动来表现的。如果没有人的活动，就不可能有人类社会的历史发展。马克思、恩格斯指出：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”^①所以，对于社会发展规律的研究，不

^① 马克思、恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第118—119页。

能离开对人自身的认识。关于人的本质、人的一般本性与阶级的关系、人的共性与个性的关系等等问题，历来是古今中外的思想家、哲学家所注意探索的课题，并作出了种种不同的回答。然而，只有马克思主义产生之后，才科学地解决了这些问题，使之成为历史唯物主义丰富内容中不可分割的组成部分。

一、人的一般本性及其社会特质

在哲学思想发展史上，唯心主义总是把人性看成是先天具有的、主观意识的产物。我国古代的唯心主义哲学家孟子提出的“性善论”，就是一种以唯心主义的先天道德观念为核心的抽象的人性论。旧唯物主义则总是离开社会关系和历史条件去研究人的本质问题，因而不可避免地要陷进历史唯心主义的泥坑。费尔巴哈以自然的人否定神的存在，虽然具有反封建的进步意义，可是，他认为：“人的本质不过是人和人的共同性、统一性。”^①把人的本质归结为生物学上的“类”，看成是许多人在纯自然方面联系起来的共同性，否定了人的社会本质，这同样是历史唯心主义的人性论。马克思主义创始人批判了费尔巴哈的人本主义哲学的局限性，并提出：“对抽象的人的崇拜，即费尔巴哈的新宗教的核心，必须由关于现实的人及其历史发展的科学来代替。”^②这一“科学”就是马克思主义的人性理论。

历史唯物主义认为，首先要研究人的一般本性，然后要

① 《费尔巴哈哲学著作选集》上卷，第184页。

② 恩格斯：《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第237页。

研究在各个时代历史地发生了变化的人的本性。在历史唯物主义看来，人的一般本性或人的本质，并不是神秘莫测的抽象物，它指的是人有别于动物的质的规定性，是人之所以成为人的内在根据，是人类自身所固有的最一般的特征。马克思深刻地指出：“人是最名副其实的社会动物”，“是只有在社会中才能独立的动物。”^①这表明人的一般本性或人的本质，是由人的自然属性与社会属性构成的，是二者的统一。就是说，一方面，人的自然机体是人的一般本性的物质承担者。现实的人并不是上帝创造的，而是从高等动物——古猿进化而来的，是从娘胎里生出来的有血有肉的有生命的自然实体。另一方面，更重要的是，人是处于以生产关系为基础的各种社会关系之中的社会实体。人的社会属性，在人的一般本性或本质中，具有决定的意义。这正如马克思所指出的：“‘特殊的人格’的本质不是人的胡子、血液、抽象的肉体的本性，而是人的社会特质”。^②人是从动物进化来的，但又同动物有质的区别。因为人不象一般动物那样，仅仅是以自己的自然机体来显示自己的力量，而是通过创造性的劳动生产，将自己的自然机体的力量转化为才能、禀赋和欲望的形态来表现自己。因此，人不仅是自然的人，更重要的是社会的人。在人的一般本性中，既具有自然性又具有社会性；前者是自然科学研究的对象，后者才是哲学社会科学研究的对象。虽然这二者既有联系又有区别，但都是现实的人所具有的。如果只承认人的自然性而否认人的社会性，那么，就

① 马克思：《1857—1858年经济学手稿》，《马克思恩格斯全集》第12卷，第734页。

② 马克思：《黑格尔法哲学批判》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第270页。

会把人与动物等同起来。反之，如果只承认人的社会性而否认人的自然性，那么，就会把人变成没有躯体的鬼魂，变成“人”的概念。这都是形而上学的片面性，同样会导致历史的唯心主义。

科学地分析人的一般本性中的社会特质，是历史唯物主义的任務。人的社会特质，不是单个人所固有的抽象物，而是从人类的产生和发展过程中形成的，是具体的。

首先，从人类自身的产生来看，生产劳动是人最根本的、最主要的社会特质。人与动物的本质区别，不是在形体结构方面等外在的东西，而在于专属于人类的创造性的生产劳动。在劳动生产过程中，人不仅改变了外部自然界，而且结成一定的生产关系改变和发展着自身，显示了人们特有的社会生活的方式。如果没有劳动，就谈不上从动物到人的进化，就没有人的体力与智力的发展，也无所谓人类社会的生活和历史。恩格斯深刻地指出：生产劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身”。^①正因为劳动生产是使人从动物界上升到人类的最重要的活动，它提供了人类的社会生活的物质基础，而人们的生产关系又是一切社会关系的基础。所以，生产劳动便成了人之所以成为人的内在根据和本质属性，是人的一般本性中最根本的社会特质。

其次，从人类自身的生存和发展过程看，人类特有的自觉的能动性，是人的一般本性中的又一种社会特质。人的这种社会特质，首先是在劳动生产过程中形成和表现出来的。人的劳动与动物的活动不同，它是有意识、有目的、自觉的、创造性的活动。人在劳动之前，其产品已观念地存在于

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第508页。

自己的头脑中了；人的劳动产品越来越超出人的生理需求，以使整个自然界成了人们不断创造的“作品”。所以，劳动是人类改造自然、创造生活的自觉的能动的活动。同时，人的自觉的能动性，还表现在不断扩大自己的实践范围上，从自然到社会、从经济到政治、从科学到教育等等领域，无处不打上自己实践的印记。人们在不断的实践活动的过程中，不断地丰富和提高自己主观认识能力，又将自己的科学认识作为新的实践活动的指导，以至无穷地往复循环，不断地把主观与客观、认识与实践具体地、历史地统一起来。人们这种在生产劳动基础上发展起来的，不断地认识世界和改造世界的无限的创造能力，是仅只人类才具有的社会特质。这种主观见之于客观的人类特殊的能动性，决不会停留在一个水平上，而是不断提高和发展的。列宁说得好：“世界不会满足人，人决心以自己的行动来改变世界。”^①自从产生了人类，客观世界的发展过程，就是人类不断发展自觉的能动性的无限过程。

最后，从人类自身同外部世界的关系看，追求自由是人的一般本性之中的又一种社会特质。马克思指出：“人把自身当作现有的、有生命的类来对待，当作普遍的因而也是自由的存在物来对待。”^②“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”^③人在劳动过程中，改造着自然界，统制和调节人与自然的物质变换，在自然物中实现自己的目的，打下自己意志的烙印。这就是人在劳动中不断取得对外部自然界的自

① 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第229页。

② 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第95页。

③ 同上，第96页。

由的过程。恩格斯告诉我们：“最初的、从动物界分离出来的人，在一切本质方面是和动物本身一样不自由的；但是文化上的每一个进步，都是迈向自由的一步。”^①自从人类进入阶级社会以来，人不仅受自然的压迫，而且受社会的压迫。所以，人类追求自由的过程，实际上就是消除自然压迫和社会压迫的自身解放的过程。无产阶级与广大劳动群众从事征服自然、消灭阶级、解放全人类的实践活动，就是人类追求自由这种社会特质的最集中的表现。然而，追求自由并不是人们随心所欲的意志和行动。马克思主义认为，人的意志自由，不过是由于正确地认识了事物而作出判断的能力；人的行动自由，则是以根据对客观必然性的认识，实现对外部世界以及自己的支配和改造。因而，人的自由始终是历史发展的产物。

上述人的一般本性中的劳动本质、自觉的能动性以及对自由的追求等的社会特质，是同人的自然属性根本不同的。它不是人们之间自然联系的共同性或抽象物，而是人们之间处于各种社会关系中的社会联系的特征。人的社会特质，是把人与自然动物区别开来，使人之所以成为人的质的规定性。这些规定性不是孤立存在的，而是互相联系的，不是固定不变的，而是社会历史发展的产物。如果离开人们的社会生活，离开具体历史的条件，便谈不上人的社会特质，无法理解人的本质。马克思深刻地指出：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^②对于马克思这个科学论断，可以从两方面去理解：

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第154页。

② 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

一方面，历史唯物主义研究的人，是社会的人，不是自然的人；而人的本质指的是人的社会本质，它是由现实存在的各种社会关系的总和决定的。现实的社会的人，为了生存和发展，就要进行生产。人们在生产实践中必然结成一定的生产关系，并以此为基础结成一定的政治的、思想的社会关系。任何人都从属于一定的社会关系，总是活动于一定的经济关系、政治关系、思想关系等社会关系之中。正是这各种社会关系的总和，构成了人们之间的社会联系，从而表现了现实社会的人的本质。所以，马克思认为：“人的本质是人的**真正的社会联系**”。^①人与动物相区别的各种社会特质，只有通过各种社会关系才能产生和发展。就人的生产劳动的社会特质而言，它总是具有一定的社会关系和社会形式的，正如马克思所指出的：“劳动作为生产劳动的特性只表现一定的社会生产关系。”^②孤立的个人在社会之外、不与其他的人结成一定生产关系的劳动生产活动，是不可思议的。在阶级社会里，生产关系表现为阶级关系，因而人的本质具有阶级性。同样，任何人的自觉能动性的发挥都是在一定的社会关系支配下进行的，既离不开社会提供的前提和条件，又离不开其他人的活动；人的实践总是社会的实践，人的意识总是具有社会性的。至于人要求得自由，消除自然和社会对人的压迫，更不是孤立的个人所能实现的，必须依赖于集体的、阶级的以及各种组织的社会力量。总之，在考察人的本质时，不能离开人们所处的各种社会关系，而应当根据

① 马克思：《穆勒（政治经济学原理）一书摘要》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第24页。

② 马克思：《剩余价值学说史》，《马克思恩格斯全集》第26卷（I），第149页。

人们所处的现实存在的生产关系、政治关系以及思想关系的全部总和。否则，便不能正确地理解人的本质。

另一方面，历史唯物主义所研究的人，是处于一定的社会历史发展过程中的人，是在一定历史条件下生活的人。如果撇开历史发展的进程，就不可能理解人的本质。自从人类产生以来，人们总是在一定的社会共同体中从事活动的，人们总是在一定的社会形式里生活。人的社会特质，正是在社会历史发展过程中不断丰富和发展起来的，它在原始社会和阶级社会以及将来的无阶级社会里，有不同的具体表现形式。所以，毛泽东指出：“只有具体的人性，没有抽象的人性。”^①随着社会生产力的发展，人们在生产过程中的相互关系必然随之发生变革，从而引起人们相互间的政治关系和思想关系的变化。因此，为一切社会关系总和所决定的人的本质，必然随之发生改变。要真正把握各个历史时期发生了变化的现实的人的本质，就必须如马克思教导的那样：“仔细研究一下：11世纪的人们是怎样的，18世纪的人们是怎样的，在每个世纪中，人们的需求、生产力以及生产中使用的原料是怎样的，最后，由这一切生存条件所产生的人与人之间的关系是怎样的。”^②总之，不管唯心主义和形而上学如何歪曲人的本质，把它变成超历史的抽象的东西，而它在任何时候都是具体的历史的产物。在历史唯物主义看来，“整个历史也无非是人类本性的不断改变而已。”^③

① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，第827页。

② 马克思：《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第148—149页。

③ 同上，第174页。

二、人的社会本质同阶级的关系

历史唯物主义的人性理论是全面的。它不仅要分析人的一般本性，而且要分析每个历史时代变化了的人性；不仅要研究社会阶级对人的社会本质的影响，而且要研究社会阶级对人的个性的影响。

自原始社会解体以来，人类一直处于阶级社会之中，阶级的存在不能不对人的本性的变化发生重大的影响。在存在阶级和阶级对立的历史条件下，任何现实的人，不仅是整个社会的一员，而且是从属于一定阶级的一员。所以，决不能离开人的阶级关系去分析人的社会本质，否则，就会把现实的人变成超阶级的抽象的人。马克思在批判费尔巴哈抽象的人性论时指出：“他所分析的抽象的个人，实际上是属于一定的社会形式的。”^①在社会划分为阶级以后，阶级存在本身便成了人们最主要的社会形式，阶级关系是人们最基本的社会关系。任何人都在一定的阶级地位中生活，都不能超脱阶级这个社会形式。阶级对人的影响是客观存在的。个人与阶级的关系是这样的：一方面，由于共同的经济利益以及反对对立阶级的需要，不同的个人便一定的生产关系体系中组成为特定的阶级；另一方面，阶级对个人又是独立的，它决定了本阶级成员的生活状况，使他们受本阶级的支配。所以，阶级对个人具有决定性的影响是必然的，是不为个人的意志而转移的。在阶级存在的历史条件下，任何人的活动、生活和思想，一般总要受到阶级的影响。这样，人的社会本

^① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

质，总是带有阶级性的。毛泽东深刻地分析了人性与阶级性的关系，指出：“有没有人性这种东西？当然有的。但是只有具体的人性，没有抽象的人性。在阶级社会里就只有带着阶级性的人性，而没有什么超阶级的人性。”^①在有阶级存在的历史时期之内，人的社会本质总是与人的阶级属性不可分割地联系着，二者不能孤立存在。同时，二者也不能互相否定，把“带着”阶级性的人性，曲解为“只有”阶级性而没有人性。但是，因为社会关系以生产关系为基础，而生产关系在阶级社会又以阶级关系的形式表现出来，所以，人的一般本性不能不受阶级关系的强烈影响，在人性与阶级性的统一体中，人的阶级性一般处于支配的地位和起决定性的作用。既然社会存在着不同的阶级，因而阶级性是具体的，不同阶级的成员具有不同的阶级性，现实的人究竟带着何种阶级性，必须具体分析。只有具体分析，才能显示出人的社会本质的变化和发展。

从马克思主义的“异化”理论来看，所谓“带着”阶级性的人性，实际上，就是“异化”了的人性。它是在历史上发生了变化的人性，是人性与阶级性的统一，是人性的两重化。马克思、恩格斯指出：“有产阶级和无产阶级同是人的自我异化。”根本原因在于“它们二者都是由私有制世界产生的。”^②但是，这二者的异化，具有完全不同的性质、内容和方向，必须加以具体分析。

在人类社会发展到资本主义时代，由于无产阶级与资产阶级在资本主义生产关系体系中，处于完全对立的地位，具

① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第867页。

② 马克思、恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第43—44页。

有完全不同的经济条件，存在于根本对立的社会联系之中，所以，这两个阶级的成员，是完全不同的两种人，各自具有不同的阶级属性，从而决定了各自人性的变化。作为资产阶级成员的资本家，他不过是资本的人格化，资本就是他的灵魂；追求尽可能多的剩余价值，便是资本家唯一的生命活动力。所以，对工人的残酷剥削、损人利己、贪得无厌等等资产阶级的性格，在资本家身上支配和改变着人类的一般本性中的各种社会特质。资本的灵扼杀和否定了人的劳动本质，把自觉的能动性发挥在资本家快快发财的方面，而贸易自由成了他们追求的最高的自由。这就是资本家带着资产阶级性的人性的表现。与此相反，作为无产阶级成员的工人，由于一无所有，与大生产联系在一起，直接创造着社会的物质财富和精神文明，所以，工人所具有的热爱劳动、勇于实践、公而忘私、富于反抗压迫精神等无产阶级的品格，则比较全面地体现了人类一般本性中的社会特质。虽然如此，无产阶级成员的人性同样发生了一定的变化。这是因为，在资本主义的雇佣劳动的条件下，工人的劳动发生了普遍的异化现象。就是说，工人的劳动，无论是它的目的、产品和活动，都同工人自身发生了异化，变成了反过来剥削、压迫、支配工人的东西。这样，人类一般本性中的最主要的社会特质——劳动，在工人那里由内在的本质变成了外在、异己的东西；创造性的劳动变成仅仅是维持肉体生命的手段，劳动的产品为资本家所占有，劳动不是自愿的而是被迫的。马克思指出：“劳动对工人说来是外在的东西，也就是说，不属于他的本质的东西；因此，他在自己的劳动中不是肯定自己，而是否定自己，不是感到幸福，而是感到不幸，不是自由地发挥自己的体力和智力，而是使自己的肉体受折磨、精

神遭摧残。”^①因此，劳动的异化，必然促使无产阶级的反抗，进行社会主义革命，以便消灭产生异化的社会条件——私有制和阶级统治，从而在人类社会的高级阶段上向人性的复归。与无产阶级相反，资产阶级由于其经济地位和生活方式，其资本的灵魂使他们在这种异化中，感到自己是被满足的、自身是强大的；并且使他们在这种异化中获得人的生存的外观。因而，资产阶级必然要维护资本主义的制度，其结果只能是被无产阶级革命所推翻，与资本主义制度同归于尽。作为被推翻的资产阶级的成员，则只能在新的社会里，通过劳动改造，逐步成为自食其力的劳动者，这是其人性复归的唯一道路。

历史唯物主义肯定人的一般本性及其变化，肯定人的共性，并不因此而否定人的个性的存在。马克思指出：“人是一个特殊的个体，并且正是他的特殊性使他成为一个个体，成为一个现实的、单个的社会存在物”。^②任何人既是人类整体中的成员，又是一个独立的个人；因而既有与动物相区别的共同的社会本质，又存在各自不同的特殊性。所谓人的个性，就是相对于人的共同本质或共同的阶级属性而言的个性的特殊性，包括每个人不同的自然素质、社会品格和精神状态等方面的差异性与多样性。在存在阶级的历史条件下，人的个性，正如人的一般社会本质一样，受到阶级的强烈影响。所以，马克思、恩格斯指出：“不应当理解为，似乎像食利者和资本家等等已不再是有个性的个人了，而应当理解

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第93页。

^② 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第123页。

为，他们的个性是受非常具体的阶级关系所制约和决定的”。^①社会主义制度的确立，为人们的个性解放和发展，提供了优越的社会前提。在我国的历史条件下，不仅要反对资本主义，还应反对封建专制主义的残余对人的个性的束缚和压抑，肃清其影响，以使社会主义一代新人得以健康成长。

三、马克思主义人性理论的特点

在人类文化思想史上，产生过各种不同的关于人性的理论，其中的某些合理的因素，马克思主义给予了批判的继承。但是，马克思主义的人性理论及其包含的人道主义原则，同其他一切的人性论和人道主义学说，有着本质的差别，具有自己科学的历史唯物主义特点。

首先，马克思主义的人性理论，认为人的一般本性及其变化，不是人们意识的产物，而是客观的社会关系的产物，是历史的产物。所以，马克思主义的人性理论，有着坚实的历史唯物主义基础。无论中国古代孟子的“性善论”、荀子的“性恶论”、董仲舒的“性三品说”等等地主阶级人性论；还是法国资产阶级的“自由、平等、博爱”的人道主义以及德国费尔巴哈“对人以爱”的道德论等等资产阶级人性论，都是超历史、超阶级、抽象的人性论，是建立在唯心史观基础上的。历史唯物主义的任务之一，就是要反对“想用关于正义、自由、平等和博爱的女神的现代神话来代替唯物主义基础”的形形色色的唯心主义人性论。

其次，马克思主义的人性理论，是同马克思主义的阶级

^① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第86页。

分析方法完全一致的。它认为，在存在阶级的条件下，一切人都从属于一定的阶级，都是一定的阶级利益和阶级关系的承担者；因而，无论人的共性还是人的个性，都受非常具体的阶级关系的制约，都带有一定的阶级性。历史告诉人们，资产阶级的人性论，是片面的、虚伪的；他们讲的一切人的自由、民主、仁爱等等，不过是哗众取宠的空谈。一旦资产阶级的利益和统治受到威胁时，他们的“自由”、“平等”、“仁慈”、“博爱”的格言，就会代之以毫不含糊的“步兵、骑兵、炮兵！”，把广大劳动人民投入血泊之中，进行绝灭人性的镇压和屠杀。

再者，马克思主义的人性理论，讲的是科学的人道主义，同空想的人道主义是不同的。空想的人道主义者，满足于指出劳动者在剥削制度下受压迫的事实和空谈未来社会制度如何“合乎人类天性”；正如费尔巴哈那样，“主张用爱来解放人类”。马克思主义的人道主义与此相反，它抛弃关于“合乎人类天性”的议论、关于“人道”的空谈和幻想，而着重分析人所处的现实的社会关系，说明剥削阶级及其制度灭亡的必然性，提出通过无产阶级的革命斗争消灭一切不人道现象的社会根源的科学理论；阐明人的彻底解放，不仅是无产阶级的解放，而且是全人类的解放，要使人成为自然界、社会和人自身的主人。所以，为了扫清人类彻底解放道路上的障碍，马克思主义的人道主义并不在原则上反对一切暴力，而是认为用革命的暴力消灭反革命的暴力，是最人道的行为。只有如帝国主义、霸权主义的疯狂侵略、压迫广大人民和林彪、江青反革命集团那样，对广大干部和群众施行封建法西斯专政，残酷杀害、镇压“革过命的人”，才是惨无人道的行为。

最后，马克思主义人性理论，同共产主义理论是完全一致的。马克思主义所包含的人道主义最高原则，是实现全人类的解放，这同无产阶级实现世界的共产主义的目标是相同的。马克思认为：“共产主义是作为否定的否定的肯定，因此它是人的解放和复原的一个现实的、对下一段历史发展说来是必然的环节。”^①只有经过社会主义革命，才能实现人类的解放。无产阶级及其政党，在为共产主义事业奋斗的实践过程中，必须注意体现马克思主义的人道主义原则，坚决反对一切非人道的行为。

第二节 个人利益与社会利益

人的本质是一切社会关系的总和的原理表明，人与社会之间是密切不可分的。离开了社会，人便不成其为人了；反之，离开了人的活动，也无所谓社会的存在和发展。由于人类可以划分为个人、集体（阶级）和群众等形式，它们相互间以及人与社会之间便形成了复杂的关系。就个人与社会的关系而言，是人与社会之间各种关系的基础。既然利益是人们进行活动的最终极的动因，因此个人与社会的关系，首先表现为个人利益与社会利益的相互关系。这种关系同样是复杂的，必须给予历史唯物主义的 analysis。否则，便不可能给予正确的处理。

一、利益的客观性与多样性

历史唯物主义认为，利益不是人们主观意识的产物，而

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第131页。

是社会的客观存在的现象。它是人们在生产关系体系中的地位以及由这种地位决定的经济的、政治的、文化的需要的直接表现。不同的利益，反映着不同的个人、阶级、社会的要求，表现着人们的社会状况，其中首先体现着人们在经济体系中的地位，以及由此而决定的人们在政治关系中的地位。不同的利益，强烈地影响着人们的生活、思想和行动。正如十八世纪法国唯物论者所形象地指出那样，利益是个无所不能的魔术士，它能在众目睽睽之下改变任何东西的形象。马克思、恩格斯指出：“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”^①既然利益是客观存在的，是推动人们活动的最终极的动因，所以正确地分析与处理人们之间以及个人与社会之间的利益关系，具有重大的意义。

利益不仅是客观的，而且具有多样性。各种不同的利益，其性质、内容与形式是有区别的。同时，各种利益的地位与作用也不一样，必须具体分析，才能正确对待与处理它们。边沁之流的功利主义者否认利益的多样性，只承认个人利益的存在，把它说成是“唯一现实的利益”，是极其错误的。马克思指出：“世界并不是某一独特利益的天下，而是许许多多利益的天下。”^②所以，马克思在肯定“人们奋斗争取的一切，都同他们的利益有关”的同时，又坚决地反对那种认为“只有‘细小的’利益，只有不变的利己的利益”的错误观点。^③古今中外的社会历史表明，客观存在着各种不同的利益；不仅有社会利益与个人利益，阶级利益与集团

① 马克思：《第六届莱茵省议会的辩论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第82页。

② 同上，第165页。

③ 同上，第82页。

利益，而且有国家利益与民族利益、人民的利益与敌人的利益。在利益的表现形态上则有经济利益、政治利益与文化利益等等。就是同一利益，又有根本与非根本、长远与眼前、整体与局部、直接与间接之分。总之，社会生活，从其全部的复杂性、多样性看，归根到底乃是一幅形形色色的利益相互对立又相互统一的错综交织的图景。但是，对于人类社会从低级向高级发展的过程看，各种利益之间是存在着主从关系的；在整个利益的链条中，必须抓住主要的环节，才能正确处理个人利益与社会利益的关系。

既然历史唯物主义肯定生产关系是一切社会关系的基础，具有决定意义；那么，反映生产关系即表现经济关系的经济利益，便在一切实利益中具有最后的决定意义，处于支配的地位。经济利益又称为物质利益。在马克思主义看来，使广大群众、整个民族以及整个阶级行动起来的动力，引起伟大历史变迁的动因，不是别的，其深刻的物质根源，正是这种经济利益。人们从事生产活动，直接是为了满足物质生活的需要，是为了经济利益。人们在阶级对立的历史条件下，进行阶级斗争，从事革命活动，归根到底也是为了各个阶级的经济利益。历史上“一切所谓政治革命，从头一个起到末一个止，都是为了保护一种财产而实行的，都是通过没收另一种财产而进行的。”^①所以，经济利益与政治利益相比较，不能不具有更根本的意义。政治利益一般说来，是实现经济利益的手段和形式，它是为经济利益服务的。但是，决不能否定政治利益的意义，特别是在反动统治阶级掌握政权的情况下尤其如此。因为在此情况下，反动的统治阶级是通

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯全集》第21卷，第131页。

过政治上的统治和意识形态领域中的控制来维护其经济利益的，而被压迫阶级和人民也必须通过政治斗争，才能获得经济利益。无产阶级根本的经济利益，只有通过社会主义革命和无产阶级专政，才能实现。物质利益对个人而言，同样具有重要意义，它是个人生存和活动的基本的物质前提和条件。每个人要生存，首先必须从事生产，解决吃、穿、住的问题，然后才能从事其他政治、科学和文化等等的活动。在此过程中，经济关系决定了人们其他一切社会关系。所以，在各种不同利益的形态中，必须肯定经济利益具有决定性的意义，否则，就会导致历史唯心主义。

历史唯物主义认为，在个人利益、阶级利益、民族利益、国家利益、社会利益等不同性质的利益的相互关系中，社会利益是最根本的利益，是高于其他一切利益的利益。这是因为，社会的利益是整个人类生存和发展的利益，是社会进步的利益，它集中体现为社会生产力的发展，是社会发展的客观要求的表现。同社会利益相比较，其他一切利益都是处于它之下的局部性利益，离开了前者也就没有后者。社会利益是衡量一切个人、阶级、民族和国家的历史作用的基本标准，凡有利于社会发展的、符合于社会生产力发展要求的活动是进步的或革命的，反之，则是保守的或反动的。所以，一般来说，一个进步的阶级、国家的利益与社会利益应是一致的，反动的阶级和国家的利益与社会利益是根本对立的。而在任何社会里，把个人利益凌驾于社会利益之上的思想和行动，都是错误的。在有阶级存在的条件下，阶级的利益对于其他各种利益发生直接与间接的影响。这是由于，一方面，阶级关系是生产关系在有阶级的社会里的直接表现，人与人之间的关系总是归结为阶级的关系，人们的活动总是要归结为

阶级的活动，另一方面，阶级利益不仅表现在经济领域，而且贯串于社会生活的政治、文化、思想、道德等各个领域。历史上的剥削阶级，在其上升时期，它的阶级利益与社会发展的利益是基本一致的；反之，在没落时期，同社会利益便发生了尖锐的对抗。无产阶级以及劳动人民的阶级利益则与社会发展的利益，从根本上说是一致的，不会发生对抗。阶级利益对个人利益的影响和制约作用，也是十分明显的。一般说，个人利益往往以阶级的利益为转移。所以，在有阶级存在的条件下，要记住列宁的教导：“必须到生产关系中间去探求社会现象的根源，必须把这些现象归结到一定阶级的利益”。^①如果不从任何一种有关社会、政治、宗教、道德的言论和声明中，揭示其中的阶级利益时，必然在政治上受人欺骗，成为无谓的牺牲品。只有阶级消灭了，阶级利益才不存在，这时的全民利益也就是社会的利益。无产阶级的利益同社会发展的利益是一致的，正如《共产党宣言》指出的，无产阶级运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立运动。无产阶级的历史使命，不但要解放自己，而且要解放全人类，无产阶级的根本利益也就是社会发展的利益。

二、个人利益与社会利益的关系

个人利益是社会的个人由其所处的特定的地位以及由此决定的特殊需要的表现。它同社会利益的关系，在不同的历史发展阶段上是不一样的，因而是历史的产物。一般说来，个人利益与社会利益总是处于既互相对立又互相一致的关系之中；但在不同的社会制度下，两者关系的性质是有区别

^① 列宁：《民粹主义的经济内容》，《列宁全集》第1卷，第480页。

的，必须具体分析。

历史告诉我们，在原始社会发展的一定阶段上，个人利益与社会利益是融合在一起的；但是，自从社会出现了劳动分工之后，二者便产生了差别和对立。马克思、恩格斯指出：“随着分工的发展也产生了个人利益或单个家庭的利益与所有互相交往的人们的共同利益之间的矛盾；同时，这种共同的利益不是仅仅作为一种‘普遍的东西’存在于观念之中，而且首先是作为彼此分工的个人之间的相互依存关系存在于现实之中。”^① 社会劳动分工的发展，使劳动者个人或家庭处于各自独立生产的分离状态之中，因而形成了自己为了生存与活动的特殊需要，便以个人利益的形式表现出来，这在客观上是与人们共同发展生产力的社会利益的要求相矛盾的。同时，劳动分工虽然在当时是社会生产力发展的必要条件，是符合社会发展利益的；但是，它又迫使个人的天赋和个性向片面的、畸形的方向发展，因而发生着个人利益与社会利益的矛盾。另外，再从社会财富的需求与分配情况来看，个人利益与社会利益之间也必然产生矛盾。因为任何时候，社会产品或财富的总量是一定的，它要划分为两个部分：一是作为满足个人消费、需求的部分；一是作为满足社会自身发展需求的部分。当前一部分增加时，后一部分必然相应地减少，反之亦然。这种反比例关系的存在，是个人利益与社会利益发生矛盾的客观根源之一。最后，社会利益在任何时候都永远高于个人利益，在特定条件下，它要求牺牲个人利益，以利于社会的发展，当人们把个人利益凌驾于社会利益之上时，两者便会发生矛盾。

个人利益与社会利益，除了存在着矛盾对立的一面之

^① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第37页。

外，还存在着互相一致、互相依存的一面。历史唯物主义反对把个人利益看作个人主义的表现，反对把个人利益看成是与社会利益绝对不相容的。这是因为，个人利益本身就已经是社会限定的利益了，而且它也只有在社会具备一定的条件，并借助于社会提供的必要手段，才能实现。同时，它的内容，以及实现的形式，则是不以个人为转移的社会条件赋予的。所以，个人利益是依赖于社会利益的。从客观上看，社会利益的发展，有利于个人利益的获得，这在社会主义条件下更是这样。那么，能不能说，社会的利益可以离开个人的利益而独立存在和发展呢？不能。马克思主义认为，社会发展的共同利益，离不开个人的活动，如果离开劳动生产的个人，就谈不上社会生产力的发展，如果离开了每个人为了促进生产力的发展而进行的社会变革的活动，也就谈不上社会的进步。所以，可以说，整个社会发展的利益，是由具有符合于社会发展要求的个人利益的每个人的活动造成的。同时也不能把为社会发展的共同利益而作出的自我牺牲精神和行动，看成是与个人利益的存在是绝对否定和绝对对立的東西。马克思、恩格斯认为：“无论利己主义还是自我牺牲，都是一定条件下个人自我实现的一种必要形式。”^①因此，在社会主义社会里，必须一方面提倡和发扬为全世界实现共产主义的共同利益而英勇牺牲的精神，在必要时毫不犹豫地牺牲自己的一切，另方面又要肯定和适当照顾必要的个人利益，使两者统一起来，以促进个人与社会的共同发展。

在社会分裂为对立阶级的历史条件下，个人利益与社会利益的矛盾，具有对抗的性质。这是因为，剥削阶级的成员

^① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第275页。

占有生产资料，控制了国家政权，并把代表剥削阶级利益的国家利益冒充为社会利益，大量地占有社会财富；而被剥削阶级的成员，则一无所有或有之甚少，致使分配到的产品也甚少。所以，在社会财富或产品的总量分配中的个人部分与社会部分之间的内在差别，采取了阶级之间的外部对抗的形式。就是说，个人需求部分与社会需求的部分的差别，转化为个人需求部分的剥削者与被剥削者需求的矛盾，前者占有绝大部分的财富或产品，后者则甚少，有的甚至于连起码的需求也没有得到。而且，剥削阶级总是以各种名义侵占社会需求部分的财富或产品，这样，剥削者的个人利益与社会发展的利益发生了尖锐的矛盾。在资本主义社会里，资本家之间的买卖双方都只顾自己的利益，使他们联合并发生关系的唯一力量就是他们的利己利益，也就是资产阶级的极端私利。他们置社会发展的利益而不顾，为了追求高额利润，不惜损害社会整体的利益。日益严重的大气污染等公害和对外发动的侵略战争等等，就是资本家为了个人的私利而破坏社会发展利益的具体表现。在资本主义制度下，科学技术生产力的发展，加速和扩大了工人的失业队伍；社会分工的发展，意味着劳动者的个性被压抑与否定；社会生产力的发展，意味着工人的相对贫困化。所以，在资本主义社会中，劳动者的个人利益同社会利益的矛盾，就具有对抗的性质。

恩格斯深刻地指出：“卑劣的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的动力；财富，财富，第三还是财富，——不是社会财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。”①一

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第173页。

切剥削阶级及其御用的学者，总是视个人私利高于一切，把私人财富或金钱视为万能的神，竭力宣扬“人不为己，天诛地灭”的极端利己主义的原则，宣扬“人对人是狼”的处世哲学，腐蚀着人们的灵魂，支配着人们的行动，这是一切剥削制度腐朽的表现。

三、社会主义制度下，个人利益与社会利益的相互关系

社会主义社会里，由于建立了生产资料的公有制，实行按劳分配的原则，消灭了人剥削人的制度，从而为个人利益与社会利益的一致提供了基本的前提和条件。但并不是说，二者没有矛盾，只不过一般说来，不再是对抗性的矛盾罢了。正确认识和处理社会主义条件下的个人、集体与社会的利益关系，无论对个人、对集体、对于社会主义事业的发展，都是有重要意义的。

首先，在以公有制为基础的社会主义生产关系下，随着社会财富或产品的增加，在满足社会发展需要部分增长的同时，满足个人需求部分也相应地增长，从而形成了二者基本上协调一致的正比例关系。同时，社会主义社会生产的目的，归根到底总是为了不断满足人们日益增长的物质文化的需要。这说明，个人利益与社会的利益在根本上是一致的。但两者还存在着矛盾，表现在积累与消费之间的矛盾等等，不过这些矛盾是非对抗的矛盾。因此，这些矛盾的解决，有赖于恰当地安排积累与消费的比例关系。积累是一切社会发展的最重要的手段，在社会主义制度下更是如此，它是扩大再生产的源泉，是社会主义社会迅速发展的基本前提。但是如果因此而否认社会的消费与个人的消费，或不适当地缩小

满足个人需求的消费，就会扩大个人利益与社会发展利益的矛盾；不仅会压抑个人的社会主义建设的积极性，而且也会妨碍社会主义事业的发展。所以，在工作中，必须注意调整发展生产与安排生活的关系。生产的发展与生活的提高必须适应，不能只顾一头，顾此失彼，否则，既损害个人利益又损害社会利益。

在社会主义条件下，无产阶级的利益与广大人民群众的利益、国家的利益与社会的利益、社会的利益与个人的利益，从根本上看，是完全一致的。无产阶级是人类历史上最伟大的阶级，没有狭隘的私利，而以解放全人类为己任，因而它的利益是联系个人利益与社会利益的纽带。无产阶级专政的国家，不仅保护公共利益，而且维护正当的个人利益。国家“从一个处于私人地位的生产者身上扣除的一切，又会直接或间接地用来为处于社会成员地位的这个生产者谋福利。”“每一个生产者，在作了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给予的一切”^①所以，国家、社会、个人三者利益也是一致的。总之，社会主义社会，由于公有制的建立，从根本上消除了上述各种利益之间的对抗关系，从总体上来说，它们可以得到和谐的发展。这是与资本主义制度根本不同的社会主义制度优越性的具体表现。

可是，在社会主义条件下，个人利益与社会利益的一致性并不排除其差别性。但这种矛盾，一般是属于非对抗性的矛盾。它的产生，一方面来自社会自身。因为，社会利益体现着社会发展的根本要求，它总是表现为长远的、全局性的利益，因而在客观上与个人的暂时的、局部的利益存在差别，社会不能在数量和质量上及时满足个人的要求；社会的

^① 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第10—11页。

旧式分工束缚着人的个性发展；在帝国主义、霸权主义发动侵略战争等特殊情况下社会要求牺牲某些个人利益；某些具体政策有时未能贯彻按劳分配的原则；干部中有些人搞特殊化、走后门、多吃多占、侵犯个人利益，……等等，都可以导致社会利益与个人利益的矛盾。另一方面，这种矛盾也由个人方面引起。个人向国家提出不切实际的、不合理的需求；坚持极端的个人主义，把个人利益凌驾于社会之上；进行无政府主义的活动，成为害群之马；破坏社会治安、败坏道德风尚；消极怠工、不劳而获、损公利私，……等等，同样会导致个人利益与社会利益的矛盾。正确地处理来自社会方面与个人方面所引起的矛盾，不仅需要有马克思主义的思想原则的指导和正确的经济政策，大力发展社会的生产力，不断满足人们的物质文化的需要，而且需要科学的思想政治工作和共产主义道德的约束，同时，要实现高度的社会主义的民主和坚决贯彻社会主义的法制，切实保障人民的权益。

在社会主义条件下，要加速现代化的建设，列宁认为，“必须把国民经济的一切大部门建立在个人利益的关心上面。”^①这就是说，要把个人利益、集体利益与国家社会的利益结合起来。这种结合不仅应当是现实的，使人们对于三者的物质利益都能看得见、摸得着，而且更重要的是，这种结合应当是全面的，“国家和工厂，国家和工人，工厂和工人，国家和合作社，国家和农民，合作社和农民，都必须兼顾，不能只顾一头。无论只顾那一头，都是不利于社会主义，不利于无产阶级专政的。”^②

^① 列宁：《新经济政策和政治教育局的任务》，《列宁全集》第33卷，第51页。

^② 毛泽东：《论十大关系》，《毛泽东选集》第5卷，第275页。

在社会主义制度下，国家利益也就是社会利益，国家利益对于集体利益和个人利益来说是整体利益，而个人和集体利益对于国家利益来说则是局部利益。整体利益和局部利益是对立统一的关系，其中整体利益是矛盾的主要方面，因为整体利益包含了局部利益，决定了局部利益的命运。所以，整体利益高于局部利益，个人利益要服从社会利益。我们在任何时候都要把国家的整体利益放在首位，而决不能离开国家的整体利益来谈局部的、个人的利益。没有国家的富强和民族的兴旺，根本谈不上集体和个人的利益。因此，当集体和个人的局部利益与国家的整体利益发生矛盾的时候，一定要服从国家的整体利益，必要时，还要牺牲集体和个人利益来确保国家的整体利益。当然，我们强调国家的整体利益，并不是要否定个人和集体的局部利益，因为整体利益是由各个局部利益构成的，离开了各个局部利益，整体利益也不复存在。因此，我们也不能单讲国家利益，而无视集体和个人利益。总之，要把国家利益与集体、个人利益结合起来，才能推动社会主义事业不断地向前发展。

正确处理个人利益与社会利益的关系，还必须大力加强思想政治工作，宣传集体主义，批判个人主义。同时，把政治思想工作同经济工作结合起来一道去做，要关心人民群众的疾苦，尊重个人的正当的利益，善于疏导，使人们理解社会利益与个人利益之间的“水涨船高”的关系。另外，对于严重侵犯集体的、国家的、社会的利益的人，必须绳之以法。马克思曾经指出：“利益就其本性说是盲目的、无止境的、片面的，一句话，它具有不法的本能。”^①所以，对于

^① 马克思：《第六届莱茵省议会的辩论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第179页。

利令智昏的贪污盗窃、投机倒把、破坏社会治安的犯罪分子，应予打击，依法惩处。提倡个人利益服从集体利益、国家利益和社会利益的道德风尚，发扬公而忘私、大公无私、自我牺牲的革命传统，对于正确处理社会利益与个人利益的关系，同样是十分重要的。

第三节 个人的活动与社会的发展

人类社会的发展，是一个自然历史过程，它经历了原始的、奴隶制的、封建制的社会形态，并正在从资本主义社会向社会主义社会形态过渡，将来还要向共产主义社会发展。但是，社会客体的发展，离不开社会主体——人的活动。而人的活动，一般说来，采取个人的活动与群众的活动这两种互相联系的形式。关于人民群众的活动，将在另一章里论述，这里就个人的活动及其与社会发展的关系，给予历史唯物主义的分析。

一、个人活动与社会发展的一致性

历史上的唯心主义者，或者夸大个人在社会历史中的作用和地位，认为是个人的意志和活动创造了人类社会的历史，否定集体、阶级、群众的作用和地位；或者否定个人的意志和活动的历史作用，把个人的活动看成与社会的发展无关的东西，把二者对立起来。历史唯物主义认为，个人与社会是统一的，如果把人类社会看成一个活的有机整体，那么，它的“细胞”，就是在各个社会形态中活动着的现实的个

人。离开了个人活动，也就无所谓人类的活动，也就没有社会发展的历史。所以，列宁深刻地指出：“全部历史本来是由个人活动构成的，而社会科学的任务在于解释这些活动。”^①

那么一个人的活动与社会的发展的一致性表现在哪里呢？个人在社会的形成与发展过程中的地位和作用怎样呢？

首先，从社会生产力的产生和发展来看，社会生产力不是自然力，不是自发产生出来的，而是有意识有目的的每一个现实存在的劳动者，借助于生产工具作用于劳动对象进行劳动的结果，是无数单个劳动者共同的实践能力的产物。无论是社会的牧业、农业、工业等等的生产，还是手工的或现代化的大生产、个体的还是集体的生产，都是由具体的单个的工人、农民等等劳动者运用自己的体力与智力进行的。马克思指出：“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，自然是出发点。”^② 社会生产力的产生和发展，始终是生产者个人在一定的社会形式下进行劳动的结果。

其次，从社会的生产关系的形成和变化来看，也离不开个人的活动。由于社会生产力的不断发展，社会分工更加复杂化和产品交换的日益扩大，为了满足各个个人的物质生产和文化生活的需要，人们必然要发生互相的联系和交往。

“由于他们相互间不是作为纯粹的我，而是作为处在生产力和需要的一定发展阶段上的个人而发生的交往的，同时由于这种交往又决定着生产和需要，所以正是个人相互间的这种

① 列宁：《民粹主义的经济内容》，《列宁全集》第1卷，第375页。

② 马克思：《1857—1858年经济手稿》，《马克思恩格斯全集》第12卷，第733页。

私人的个人的关系、他们作为个人的相互关系，创立了——并且每天都在重新创立着——现存的关系。”^①这种“现存关系”，首先是生产关系，并在它的基础上形成其他一切社会关系。任何社会，不管其形式如何，都是各种社会关系的结合体，都是活动着的个人交互作用的产物。

最后，从社会结构的上层建筑物的产生和变化来看，同样离不开个人的活动。“事情是这样的：以一定的方式进行生产活动的一定的个人，发生一定的社会关系和政治关系。……社会结构和国家经常是从一定个人的生活过程中产生的。”^②这是因为，政治上层建筑不过是社会经济关系的形式，政治是经济的集中表现；政治生活是离不开个人的活动的，国家、军队等等只有通过具体活动的个人才能发挥作用。至于社会意识，离开了个人意识活动，就成为不可理解的东西。人类思维，它仅仅作为无数过去、现在和未来的人的个人思维而存在。人类思维能力的无限性，只能在完全有限的思维着的个人中实现。各种社会意识形态，必须经过作为阶级的或集团的代表的个人（思想家、政治家等等）的自觉活动，才能形成和发展。

由上述可见，整个人类社会有机体的存在和发展，都同它的“细胞”——个人的活动分不开的。不能把“社会”作为抽象的东西，同人的个体活动对立起来。实际上，个人的生活和活动，是社会生活和社会发展的一种表现和确证。所以，历史唯物主义正是从这种意义上，“必然得出一个结论：人们的社会历史始终只是他们个体发展的历史，而不管

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第514—515页。

② 同上，第28—29页。

他们是否意识到这一点。”①

但是，如果因此而走向极端，把上述的“个人活动”看成只是单个人离开社会的孤立活动，把“个人活动”看成是没有任何社会前提和条件的个人随心所欲的活动，那决不是历史唯物主义，而是形而上学的唯心史观。

历史告诉我们，如果人们越是往前追溯历史，那么就会发现，进行生产的任何个人，就显得越不能独立，越是从属于更大的整体，包括家庭、氏族、部落、民族等等社会共同体。至于现代的机械化、自动化、电气化的大生产，特别是如宇宙航行一类的科学活动，单个的孤立的个人，纵然有三头六臂，也是无法独立完成的。任何个人的活动，都是在一定的社会生产力发展的程度以及相适应的社会生产关系以及其他社会关系之中进行、并受它们制约的，其自身无法自由选择。而且，任何个人的活动，都是在前一代人的社会活动基础上进行的，是在社会以往和现在所提供的前提、条件的情况下进行的。正因为这样，列宁认为，所谓个人的活动，应当理解为“个人的社会活动”，而不是个人的孤立活动。个人离开了社会就不可能存在。同唯心主义与形而上学者把人当成抽象的人、孤立的人、幻想的人的看法相反，马克思、恩格斯认为：“这里所说的个人不是他们自己或别人想象中的那种个人，而是现实中的个人，也就是说，这些个人是从事活动的，进行物质生产的，因而是有一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下能动地表现自己的。”②

① 马克思：《致安年科夫的信》（1846年12月28日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

② 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第29页。

综上所述，客观的历史发展是：一方面，任何个人都是从属于社会整体的，都是社会的一员；个人的活动不是孤立地进行的，而是在社会提供的一定的前提和条件下进行的。另一方面，任何社会的发展都离不开个人的活动，没有个人从事生产及其他社会活动，社会就不能存在，更谈不到发展。所以，个人活动与社会发展具有同一性，二者不是互相脱离的，而是不可分割地联系着。这样，历史唯物主义对社会的研究与对个人的研究是一致的。正如列宁所说：“唯物主义的社会学者把人与人间一定的社会关系当做自己研究的对象，从而也就是研究真实的个人，因为这些关系是由个人的活动组成的。”^①可是，历史唯心主义者却相反，他们把个人与社会的联系分割开来，把社会的发展看成与个人活动无关，把历史看成是某种普遍理性的自我表现。蒲鲁东就是这样的历史唯心主义者，马克思对其进行了严厉的批判：“他发现，人们作为个人来说并不知道他们在做什么事情，他们误解了自己的运动，就是说，他们的社会发展初看起来似乎是和他们的个人发展不同、分离和毫不相干的。他无法解释这些事实，于是就作出假设，说是一种普遍理性的在自我表现。”^②

二、个人活动的性质及其社会条件

同否认个人活动对社会发展的作用的观点相反，另一种形式的唯心史观，是无限夸大个人活动的作用，认为只是个

① 列宁：《民粹主义的经济内容》，《列宁全集》第1卷，第384页。

② 马克思：《致安年科夫的信》（1846年12月28日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第320页。

人创造历史，否认人民群众的决定作用。俄国的米海洛夫斯基就是这种历史唯心主义的一个代表。他把个人视为“英雄”，而把人民群众看作“群氓”，后者应由前者领导，认为社会发展史就是个人奋斗的历史，而且这种“个人”是同具体的社会环境相脱离的。同这种个人创造历史的观点相对立，历史唯物主义在肯定人民群众创造历史的前提下，并不否认个人的作用，而是给个人的活动以一定的历史地位；同时，把注意力放在具体分析个人活动的不同的历史作用，分析这些个人活动是由什么社会环境、前提和条件决定的。

历史唯物主义认为，任何个人的活动，对社会历史的发展都起着程度不同的影响作用，但其性质各不相同。一般说来，凡是促进生产力发展，符合社会发展利益的个人活动，便是进步的、革命的；反之，凡是阻碍生产力发展，损害社会发展利益的个人活动，则是保守的、反动的。因此，衡量每个人的活动是否有益，归根到底要看他的活动是否符合生产力发展的要求，对社会发展利益是否起促进作用。

人类社会发展的历史首先是生产发展的历史。作为全世界首要的生产力的体现者——工人、农民以及其他劳动人民，他们的个人的劳动生产的活动，直接创造、提高和发展着社会生产力，因而，这种个人活动是社会生存和发展的基础，具有最进步、最革命的性质。所以不能以为只有对世界历史作出伟大贡献的杰出的人物才是英雄，相反，从事普通而平凡的体力与脑力劳动的每一个工人、农民及他们的知识分子，同样是真正的创造新生活的英雄。斯大林说得好：

“工人和农民不声不响地建设工厂、矿井、铁路、集体农庄和国营农场，创造一切生活资料，供给全世界以衣食，——

这才是真正的英雄和新生活的创造者。”^① 劳动群众中的个人，不仅是生产力的体现者，而且他们从事推翻反动阶级及其制度的活动，归根到底是为了解放社会生产力，当然是具有进步的、革命的意义。

那么，应当如何看待历史上剥削阶级的个人的活动呢？历史唯物主义认为，奴隶主、地主和资本家，作为剥削阶级的成员，他们的个体活动与阶级的活动是分不开的。所以，人们在分析剥削阶级的成员的个人活动时，不能离开他的阶级属性。但是从社会发展过程来看，剥削者的活动，一般具有两重性，必须具体分析。一方面，就他们直接剥削、压迫、残害作为社会生产力的体现者的劳动群众而言，他们的活动，是罪恶的、反动的，他们是历史的罪人，是社会进步和发展的反动势力。可是，另一方面，奴隶主、地主、资本家的活动，在他们适应于历史必然性的范围内，在他们所属的阶级取得政权之前及之后的一定时期内，是具有历史正当性的，因此，对社会从低级向高级的发展，具有一定的进步作用。就奴隶主而言，在当时的历史条件下，采用奴隶制是一个历史进步，可以说，没有古代的奴隶制，就没有现代的社会主义。所以，他的活动，在当时是具有进步作用的。恩格斯告诉我们：“马克思了解古代奴隶主、中世纪封建主等等的历史必然性，因而了解他们的历史正当性，承认他们在一定限度的历史时期内是人类发展的杠杆，因而马克思也承认剥削，即占有他人劳动产品的暂时的历史正当性；但是他同时证明，这种历史的正当性不仅消失了，而且剥削以什么形式继续保存下去，已经日益愈来愈妨碍而不是促进社会的发

^① 斯大林：《在全苏集体农庄突击队员第一次代表大会上的演说》，《列宁主义问题》第50页。

展，并使之卷入愈来愈激烈的冲突中。”^①一旦无产阶级登上了世界历史的舞台，一旦资本主义变为帝国主义，资产阶级及私有制的丧钟便敲响了，资本家继续追求无限的剩余价值的剥削及其对无产阶级的镇压等等活动，无疑是对历史发展的反动。总之，作为剥削阶级中的个人活动，一旦越出其暂时的历史正当性，那么，这种个人不仅不是在创造历史，而是在阻挠历史的发展，是对历史的反动。就这一点而言，便可证明历史唯心论者断言个人创造历史是荒谬的。

历史唯物主义认为，个人的活动，不论属于什么性质，都不是离开社会的孤立活动，而是在一定的社会环境、一定的历史共同体、或一定的阶级之中进行的，只有通过各种社会的人群共同体的形式才能发挥个人的历史作用。如果离开了社会，离开了集体，离开了阶级，那么，任何人的个人力量都表现不出来，不可能对历史的发展打上自己的印记。马克思说得好：“我们知道个人是微弱的，但是我们也知道整体就是力量。”^②那种把个别人物神化而怀疑整个人类的观点，把个人凌驾于群众之上的观点，个人英雄主义的观点，都是历史唯心主义的世界观。应当看到，在有阶级存在的社会里，个人的活动，总是被归结为阶级的活动，并且只有通过阶级的活动才有力量。在一定的生产关系体系中，处于不同地位的个人具有不同的利益，主要由所有制决定的共同的利益使个人联合成阶级，以便同对立阶级进行斗争，以维护自己的利益。列宁认为，不是个人，而是阶级的活动，是阶

① 恩格斯：《法学家的社会主义》，《马克思恩格斯全集》第21卷，第557—558页。

② 马克思：《第六届莱茵省议会的辩论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第80页。

级之间的斗争决定着社会的发展。在消灭阶级之后，个人是自觉地通过共产主义的社会联合体来活动。人类在这个时候，就可以如恩格斯所说，“能够有意识地组织共同的活动：不仅意识到自己作为个体的行动，而且也意识到自己作为群众的行动，共同活动，一起去争取现实预定的共同目标。”^①总之，历史的活动，不是个人的孤立活动，而是群众的事业；随着历史活动的深入，必然是群众队伍的扩大。

个人活动的作用的大小，个人对历史发展的贡献如何，不仅取决于个人的才能和智慧，更重要的是取决于他所处时代的社会前提和条件。恩格斯深刻地指出：“我们自己创造着我们的历史，但是第一，我们是在十分确定的前提和条件下进行创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。但是政治等等的前提和条件，甚至那些存在于人们头脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性的作用。……但是第二，历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单人的意志的互相冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。”^②显然，同一类型的劳动者，在不同时代的生产力水平、经济关系、科学技术状况等等条件下，他的劳动效率与成果，是有极大差别的，对社会发展的贡献也不一样。古代科学家无法产生实现宇宙飞行或遗传工程的意志，因为它们是由现代科技发展条件决定的。在实现社会变革中，每一个人的活动，对社会发展的贡献，同样离不开当时的社会历史环

① 恩格斯：《致兰普卢的信》（1893年4月11日），《马克思恩格斯全集》第39卷，第63页。

② 恩格斯：《致布洛赫的信》（1890年9月21—22日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第477—478页。

境。因此，任何个人，包括所谓英雄豪杰，离开了社会提供的前提和条件，也将是一事无成的。

总之，人们自己创造着自己的历史，但是他们是在制约着他们的一定社会环境、社会形式中，是在现有的现实关系和前提条件下进行创造的。人们通过自己的劳动，创造了一定的社会生产力，又按照自己获得的生产力建立相应的社会关系，正是人们自己又按照自己的社会关系，创造了相应的政治和思想的上层建筑物。一句话，社会不管它是什么形式，都是人们交互作用的产物；而社会又为个人提供了广阔的活动场所和条件。

三、个人的全面发展与社会主义社会发展的关系

社会主义制度的建立，标志着人类历史从必然王国向自由王国迈进了具有决定性的一步。只有从这个历史时期起，人们才在某种程度上开始了自觉地创造自己的历史。个人的活动是自发的、盲目的，还是自觉的、积极的，对于社会发展的推动作用是不一样的。因而，在社会主义社会的条件下，个人与社会的密切关系之一，就表现在：社会主义制度为个人的全面发展，提供了愈益优越和切实的社会条件；而社会主义社会向共产主义高级阶段的发展，又依赖于个人获得全面发展的程度。只有全面发展的一代新人，才有可能自觉地创造出崭新的美好的共产主义社会。个人的发展同社会的发展，在社会主义条件下，是相辅相成密不可分的。

无论个人还是社会，要得到发展，其前提是首先要得到解放；个人与社会的彻底解放，也就意味着它们的发展。历史告诉我们，当文明一开始，生产就建立在等级以及阶级的

对抗上面，因而在阶级社会中，生产力的发展，就是由这种阶级对抗的规律而发展起来的。不仅生产力是如此，整个社会也一样，其全部发展都是在经常的矛盾中进行的。随着生产力的每一发展，伴随着的是绝大多数人即被压迫的劳动者，在生活状况上相对贫困；任何一个阶级的解放，必然是对另一个阶级的压迫；对一些人说来是好事，而对另一些人说来则是坏事。社会的每一事物，都包含有自己的对立面。所以，在实现世界的共产主义以前，人类社会自身，存在着一个彻底从矛盾对抗的、盲目地依赖于必然性的状态中解放出来的问题；否则，就谈不上社会有自觉的、团结一致的发展。然而，社会自身受束缚和阶级的受剥削、受压迫，都是通过对现实的个人的剥削、专制与压迫表现出来。所以，社会的解放与个人的解放实际上是一回事，二者的命运是联系在一起。正因为如此，恩格斯指出：“社会如不把每个人解放，它自己也是不能得到解放的。”^①

同空想的社会主义不同，历史唯物主义认为，社会与个人的解放，有一个历史过程，必须具备一系列的物质条件。人类只能提出自己能够解放的任务，但只有到了资本主义时代，才具备个人与社会走向彻底解放的物质前提。因为资本主义替自己造成的掘墓人——无产阶级，只有在马克思主义政党领导下，经过无产阶级革命，才能推翻资产阶级的反动统治，消灭剥削制度。与此同时，资本主义社会还提供了比以往任何社会更为高度发展的社会生产力，这是社会和个人解放的重要的物质条件。恩格斯指出：“正是由于这种工业革命，人的劳动生产力才达到了这样高的水平，以致在人类历史上破天荒第一次创造了这样的可能性：在所有的人实行

^① 恩格斯：《反社林论》，第310页。

合理分工的条件下，不仅进行大规模生产以充分满足全体社会成员丰裕的消费和造成充实的储备，而且使每个人都有充分的闲暇时间从历史上遗留下来的文化——科学、艺术、交际方式等等——中间承受一切真正有价值的东西，并且不仅是承受，而且还要把这一切从统治阶级的独占品变成全社会的共同财富和促使它进一步发展。”^① 生产力的高度发展，使一切阶级压迫、剥削存在的历史理由都消失了，任何为私有制存在的辩护的理由都变得毫无根据了。在马克思、恩格斯看来，无论社会的解放，还是个人的解放，都是一种客观的历史过程，而不是主观的思想活动；这种解放是由一定的社会政治历史条件和工业、农业、商业、科学文化水平以及交往关系的发展促成的。

那么，个人在社会解放的基础上的全面发展，是不是个人的私事呢？不能这么说。历史的辩证法是这样的：实现社会主义革命，废除私有制，消灭阶级统治，是完成社会解放的现实手段和前提条件，同时，又是“个人自由发展的共同条件”；反过来，个人的全面发展，又是真正消灭私有制，使社会得到彻底解放和发展的条件。对此，马克思、恩格斯说得很清楚：“私有制只有在个人得到全面发展的条件下才能消灭，因为现存的交往形式和生产力是全面的，所以只有全面发展的个人才可能占有它们，即才可能使他们变成自己的自由的生活活动。”^② 所以，全面发展的个人，首先是指具有高度的共产主义觉悟，把握社会发展规律，通晓整个生产

① 恩格斯：《论住宅问题》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第478—479页。

② 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第516页。

系统的、受到全面训练的、胜任全面工作的人。个人的全面的自由的发展，是新社会得以迅速发展的客观要求，不是个人的私事。《共产党宣言》把没有阶级的共产主义社会，称之为“是一个以各个人自由发展为一切人自由发展条件的联合体，”是具有深刻意义的，是十分科学的。

马克思、恩格斯指出：“在共产主义社会中，即在个人的独创的和自由的发展不再是一句空话的唯一的社會中，这种发展正是取决于个人间的联系，而这种个人间的联系则表现在下列三个方面，即经济前提，一切人的自由发展的必要的团结一致以及在现有生产力基础上的个人的共同活动方式。”^①要使个人真正获得全面的自由的发展，必须具备如下的前提和条件：

第一，生产力高度发展。生产力的高度发展，不仅使产品可以实行“按需分配”，保证社会一切成员丰裕的和不断改进的物质生活，而且足以消灭旧式的分工，为消灭城乡差别、工农差别、体力劳动与脑力劳动的差别提供物质条件。只要旧式分工还存在，个人的活动就必然局限于一定的特殊范围之内，从而束缚着、压抑着个人的自由发展。在我国现阶段，实现“四个现代化”，不仅对发展我国的生产力具有深远的意义，而且对于造就全面发展的一代新人也具有重要意义。

第二，发挥团结一致的集体主义精神，是每一个人获得全面发展的必不可少的条件。个人的聪明才智不是在离开集体、离开社会的孤立活动中取得的。个人只有结成集体，才有力量；社会主义事业要靠人民群众的集体力量来实现，集体主义的行为原则应是社会主义精神文明的灵魂。要自觉地

^① 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷第516页。

创造历史，使人可以自由支配物，调节和控制生产力的发展，“没有集体，这是不可能实现的。只有在集体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在集体中才可能有个人自由。”^①人的社会性所包含的不是个人主义，而是集体主义。如果把个人的自由发展，理解为离开集体的孤立活动，理解为离开社会发展的个人打算，把它与个人主义等同起来，是极端错误的。

第三，“生产劳动同智育和体育相结合，它不仅是提高社会生产的一种方法，而且是造就全面发展的人的唯一方法。”^②这种教育应当是全面的，包括共产主义道德品质教育、综合技术教育、现代科学文化知识教育以及审美教育等等。这种教育应当是与实践活动密切联系的，是在实际参加改造自然和社会的过程中受到教育的。全面发展的个人，不仅是社会教育的产物，而且是社会实践的产物。在社会主义条件下，人们自觉地参加社会实践的过程，既是个人获得全面发展的过程，又是促进社会主义社会向前发展的过程，二者是统一的。

在我国，个人的全面发展，还必须同几千年来的封建主义传统思想残余作斗争。对于封建专制主义、家长制、封建伦理观念、封建等级思想等等流毒，决不能忽视其长期的影响作用，应当不断加以批判。否则，个人的才能、智慧就无法充分发挥出来，个性的发展也会受到束缚，青少年的身心健康就会受到影响。与此同时，也不能忽视资产阶级腐朽思想影响的存在，反对资产阶级个人主义，对于人们确立共产

① 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第84页。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第530页。

主义的人生观具有重要意义。

阅 读 书 目

马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第43—181页。

马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16—19页。

马克思、恩格斯：《德意志意识形态》中关于“费尔巴哈”部分，《马克思恩格斯选集》第1卷，第20—85页。

毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》中结论部分之四，《毛泽东选集》第824—831页。

思 考 题

- 1、如何理解人的本质是“一切社会关系的总和”？
- 2、人的社会本质与阶级的关系怎样？
- 3、如何正确理解和处理社会主义制度下个人和社会的关系？
- 4、个人的全面发展与社会主义社会发展的关系怎样？

第十九章 人民群众和个人 在历史上的作用

社会历史的发展就是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动。人是生产力中的决定因素，生产关系是人与人之间的经济关系，上层建筑是人与人之间的政治关系与思想关系，社会有机体的发展离不开人的活动，人是社会的主体，人们自己创造着自己的历史。历史唯物主义从生产方式是社会存在和发展的决定力量出发，肯定人民群众是历史的创造者，同时承认个人在历史上的重大作用。

第一节 人民群众在历史上的作用

一、在社会主体的历史作用问题上两种历史观的对立

人是类的存在物。人类是由作为社会一员的个人构成的，在历史发展中，每个社会成员都在自己所处的历史条件下，以自己的方式创造着自己的历史，同时参与创造着人类的历史，每个人在历史发展中都占有一定的历史地位。由于各个人所处的历史条件不同，活动的方式不同，在历史发展中所起的作用也就不同。特别是在阶级社会和有阶级斗争存

在的社会中，一定阶级、阶层和社会集团的代表人物，在历史发展中起着重大的作用。他们既是社会的一员，又不是普通的一员。按照习惯，人们称他们为杰出人物。也因此，社会主体的历史作用，可以从人民群众和杰出人物两个侧面进行研究。

从社会主体方面来考察，是人民群众创造了历史，还是杰出人物创造了历史呢？这是长期以来历史唯物主义和历史唯心主义的根本分歧之一。

历史唯心主义认为社会意识决定社会存在，因而认为历史是个别杰出人物创造的。

人的活动是受一定的目的、动机驱使的。在为时几千年的阶级社会中，由于劳动人民经济上受剥削、政治上受压迫的社会历史地位，遂使历史唯心主义认为，活动在历史舞台上的只是剥削阶级的代表人物，只有这些杰出人物才是历史的主人，历史是由这些杰出人物的目的、动机所支配的；以劳动人民为主体的人民群众，则是微不足道的。尽管在历史的变迁中，劳动人民摧枯拉朽的反抗斗争曾经把一个一个剥削阶级的“杰出”人物扫入历史的垃圾堆，由于随后所产生的仍是人剥削人，人压迫人的制度，所以历史唯心论得以长期坚持它的英雄史观。

历史唯心论有时表现为唯意志论，认为英雄人物的思想、动机决定着历史的发展。“天不生仲尼，万古长如夜”。^①朱熹把孔子说成是照亮中国历史前进道路的明灯。梁启超认为大人物“心理之动进稍易其轨，而全部历史可以改观。”^②胡适认为圣人一言可以兴邦，一言可以丧邦。英雄吐一口

① 朱熹：《朱子语类》卷九。

② 梁启超：《饮冰室合集》十六册。

痰在地上，就可以毁灭一村一族；起一个念头，就可以引起几十年的血战。十九世纪英国的托马斯·卡莱尔认为世界历史“实质上是那些在地球上辛勤劳作的伟大人物的历史”。德国的尼采，极力夸大个人的作用，主张个别“超人”的“权力意志”决定一切，认为一个人可以使千万年的历史生色。林彪自称独来独往的“天马”，“四人帮”自诩“灵童”、“理论权威”、江上“奇峰”，同英雄史观同属一类货色。

历史唯心主义有时表现为宿命论，认为历史的发展是由一种神秘的精神力量决定的。西方的上帝、中国的玉皇大帝，都是这种神秘的精神力量的化身。“获罪于天，无可祷也”^①是孔子对上天主宰人世的看法。董仲舒明确提出天人相与的学说，认为“国家将有失道之败，而天迺先出灾害以谴告之，不知自省，又出怪异以惊惧之，尚不知变，而伤败迺至。”^②天主人变的观点是十分鲜明的。黑格尔认为人类历史是绝对精神发展到一定阶段外化的产物，所以历史的发展实际上只是绝对精神变化的外观而已。这是以精巧的哲学形式所表达的宿命论唯心史观。

肯定英雄人物或宇宙精神创造历史与否定人民群众创造历史的作用，对于唯心史观来说，是一个问题的两个方面。肯定前者必然否定后者。比如尼采，一方面主张“超人”创造历史，另一方面则把人民群众看作“不过是供实验的材料，一大堆多余的废品，一片瓦砾场”。俄国的民粹派提出，千百万人民群众是一堆无效的0，英雄人物是有效数字1、2等。人民群众的历史作用是凭借英雄人物实现的，

① 孔子：《论语·八佾》。

② 董仲舒：《天人三策》，见《汉书本传》。

犹如只有在0的前边加上有效数字1，0才得以显示出自己的效用一样。

历史唯物主义认为，社会发展的历史首先是社会物质资料生产发展的历史，是社会生产方式新陈代谢的历史。千百万劳动群众是物质资料生产的直接承担者，因此，社会历史首先应该是物质资料生产者的历史，是千百万劳动人民的历史。以劳动人民为主体的人民群众是历史的创造者，是历史的真正主人。马克思、恩格斯早在一八四四年就指出：“历史活动是群众的事业，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大。”^①毛泽东更精辟地指出：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”^②在人类历史进程中，一切伟大的业绩，归根结蒂都是人民群众创造的。

二、人民群众是历史的创造者

历史唯物论把推动历史前进的自始至终以劳动群众为主体的社会力量的总和称为人民群众。历史唯物论的这个范畴主要有着两个方面的涵义：一是人民群众必须是推动历史前进的社会力量，而不是阻碍历史进步的腐朽力量，这可以说是人民的涵义；二是人民群众必须是社会人口中的大多数或绝大多数，而不是一少部分人。这可以说是群众的涵义。这两个方面又是密不可分的，因为人民是相对于敌人而言的，群众是相对于个人而言的。而在任何时候，人民总是大多数。从事物质资料生产的劳动群众，自从人类诞生以来，一

^① 马克思、恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第104页。

^② 毛泽东：《论联合政府》，《毛泽东选集》第932页。

直就是人口的大多数，在阶级社会中，他们又总是处在受经济剥削和政治压迫的境遇之中，因此，他们自始至终是人民群众的主体。在他们身上，最恰当不过地体现了人民群众的内在涵义。

在阶级社会中，人民群众既是一个政治范畴，也就必然是一个历史范畴。因为在不同的国家，不同的历史时期，人民和敌人的界限是不同的，也就是说，在不同的国家，不同的历史时期，人民群众有着不同的内容。比如，在欧洲中世纪的后期，当资产阶级还没有取得政权，还需要联合无产阶级反对主要的敌人封建统治者时，无产阶级与资产阶级都是被压迫者、被统治者，因而都属于人民群众的范围。就我国的情况来说，抗日战争时期，一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范围，除了工农劳动群众、革命知识分子，还包括赞成和支持反对日本侵略者的民族资产阶级和官僚买办资产阶级、地主阶级中的一部分。解放战争时期，一切反对帝国主义及其走狗的阶级、阶层和社会集团，都属于人民的范围。全国解放后，人民则包括一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团。在现阶段，由于我国生产资料所有制的社会主义改造已经基本完成，消灭了封建剥削制度和资本主义剥削制度，改造了小生产，作为阶级的地主阶级、富农阶级已经消灭，资本家阶级也已经不存在，社会主义的主人翁，是社会主义的工人、社会主义的农民、社会主义的知识分子，以及其他拥护社会主义的爱国者。因此，现阶段的人民群众，就是社会主义的工人、社会主义的农民、社会主义的知识分子及其拥护社会主义的爱国者。

在人民群众这个范畴中，进步的知识分子和上升时期的

剥削阶级，是不可缺少的组成部分，他们创造历史的作用是不能忽视的。但是，由于物质资料的生产是社会存在和发展的基础，所以，从事物质资料生产的劳动群众，是人民群众的主体。历史唯物论认为人民群众创造历史，主要的就是指劳动人民而言的。

作为人民群众的主体的劳动群众创造历史的伟大作用，表现在下述几个方面。

① 劳动群众是物质财富的创造者。

劳动群众创造了人类社会的一切物质财富，创造了社会需要的衣、食、住、行等全部生活资料。这是人类生存的基本条件，是社会发展的基本前提。没有劳动群众的物质资料的生产活动，就没有人类的生存，也就不会有历史的发展。

② 劳动群众在生产过程中，不断积累生产经验，改造生产工具，促进了生产力的发展。生产力的发展引起了生产关系的变化，进而引起了上层建筑的变化，使人类社会出现依次更替的社会形态。整个人类历史的发展，都是建立在以劳动群众为主体的人民群众所创造的物质财富的基础之上的。

③ 劳动群众是精神文化的创造者。

首先，劳动群众创造了一切精神文化活动的物质条件。没有劳动群众的物质资料生产活动，就没有一切精神文化的生产。千百年来，剥削阶级认为劳动人民所从事的物质资料的生产活动是“低贱”的，只有他们所从事的剥削人民的精神文化生活是“高尚的”。然而，没有劳动人民的辛勤劳动所创造的物质生活资料，精神文化的生产者首先就不能活下去，何谈精神文化的生产。鲁迅先生在批判中国封建士大夫及其遗老遗少们所标榜的“风雅”时尖锐的指出：“雅”要

地位也要钱。中国著名的“田园诗人”陶渊明，如果没有书童，奴仆为他服务，没有劳动人民供给他吃穿住用，那就“不但没有酒喝，而且没有饭吃，早已在东篱旁边饿死了”，那里还能吟什么“采菊东篱下，悠然见南山”的诗呢？有力地说明了劳动群众所从事的物质资料的生产对于精神文化生产的作用。

其次，以劳动群众为主体的生产斗争、社会斗争的生活和实践活动，是一切科学、文化和技术的唯一源泉。自然科学是从人类生产斗争的实践经验中总结出来的，社会科学是从社会斗争的实践经验中总结出来的，哲学则是关于自然知识和社会知识的概括和总结。马克思主义的革命理论，也是从无产阶级的阶级斗争实践中产生出来的，并且是随着无产阶级的革命运动的发展而发展的。没有劳动群众的生产斗争与社会斗争实践，就不可能有自然科学、社会科学以至马克思主义。不管是天文、地理、物理、化学甚至比较抽象的数学，都是人民群众长期生产斗争中积累起来的经验的概括和总结。至于文学艺术，本来就是起源于劳动的，是劳动人民生产斗争的直接的、形象的反映。我国的楚辞、乐府、唐诗、宋词、元曲，都是从民间文学中吸取精华加工而成的，《西游记》、《三国演义》、《水浒》等著名小说，是在民间口头文学的基础上加工整理而成的。科学家、思想家、艺术家、文学家和其它知识分子，他们的创作、发明和发现，对于人类物质生活和精神生活的发展，有着重大的作用。我们承认杰出的思想家、科学家和艺术家在创造人类精神财富活动中的重大作用，就是因为他们的活动离不开劳动群众的社会生活和实践活动，他们的活动是人民群众创造历史活动的一部分。思想家、科学家和艺术家在人民群众的社会生活

和实践中，把人民群众的经验智慧总结了起来，才创造了社会的精神文化财富。伟大的医药学家李时珍用了三十年时间，实地考察中草药，在中原数省留下了足迹，记了数百万字的笔记，才写出颇有价值的《本草纲目》。一部伟大的文学作品，一幅精致的艺术雕塑，之所以能够流传广、感人深、受到人民的喜爱，也在于它来源于人民，生根于人民，反映了人民群众的生活与斗争、欢乐与悲哀、理想与愿望。离开了人民群众的革命实践，任何科学家、思想家、艺术家都不可能创造出任何有价值的东西。

最后，劳动群众还直接创造了人类社会丰富多采的精神文化财产。在旧社会，剥削阶级对劳动人民进行残酷的剥削和压迫，垄断了科学文化，剥夺了劳动人民创造精神财富的各种条件，尽管如此，在劳动群众中还是出现了许多伟大的科学家、思想家和艺术家，他们的智慧和创作仍然放射出灿烂的光辉。历代许多闻名的科学家、发明家、艺术家、思想家，都是出身于劳动人民；世界上许多重大的发明创造，都出自于劳动人民之手。蒸汽机的发明者瓦特，电的发明者富兰克林，纺织机的发明者哈里夫斯，火车的发明者史蒂芬逊，电灯、电影、留声机的发明者爱迪生，都是普通工人；我国汉朝水利工人徐伯，发明了测量水道的仪器“徐伯表”；宋代刻字工人毕升，发明了活字印刷术；南宋时期的普通农妇黄道婆，是纺织技术的革新家。德国唯物主义哲学家狄慈根，俄国的伟大科学家、思想家罗蒙诺索夫，世界杰出的大文学家高尔基，都出身于劳动人民。他们在长期的实践活动中总结人民群众的经验，为人类作出了重大的贡献。

人民群众是社会革命的决定力量。

社会变革，一种社会形态向另一种社会形态的转变，是

生产力与生产关系的矛盾运动所引起的。然而，旧生产关系的死亡，新生产关系的产生，并不是自发地实现的，而是人们自觉活动的结果。旧生产关系的代表者，反动的剥削阶级，从来不会自动退出历史舞台。当新的生产力同旧的生产关系发生剧烈冲突的时候，反动的剥削阶级必然要利用旧上层建筑的力量，首先是国家机器的力量，来阻碍和反对变革旧的生产关系。这就要用革命的手段推翻剥削阶级的反动统治，才能实现生产关系的根本变革，推动历史的前进。在一定时期和一定阶段，有的剥削阶级和社会集团，虽然也能参加这个斗争，有时甚至还是这个斗争的领导者。但是，劳动人民终究是决定性的力量。历史事实证明，奴隶起义是实现从奴隶社会到封建社会的革命变革的决定力量，农民和城市平民的起义，是实现从封建社会到资本主义社会的革命变革的决定力量；无产阶级革命和无产阶级的武装斗争，是实现从资本主义社会到社会主义社会的变革的决定力量。

总之，劳动群众是历史活动的主体。在人类历史进程中，一切伟大的业绩，归根结蒂都离不开劳动群众的活动。

社会生产力的发展，科学技术的进步，使劳动知识分子成为人民群众不可缺少的组成部分。劳动知识分子推动历史前进的作用是不能忽视的。

在原始社会，由于生产力水平低下，没有（或很少有）剩余产品，原始人靠大量的体力劳动满足自己衣、食、住、行的基本需要。在这样的生活情况之下，原始社会没有专门从事精神生产的劳动者即脑力劳动者。那时，精神生产和物质生产是合于一身的。“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语

言交织在一起的。”^①

随着生产力的发展，剩余产品的出现和增多，为劳动的社会分工、城市和乡村的分离以及阶级的划分打下了基础，于是逐渐出现了无偿占有剩余产品的剥削阶级，以及依附于他们的分享剩余产品、专门从事脑力劳动的精神生产者。在完全从事物质生产的大多数劳动者之旁，逐渐地“形成了一个脱离直接生产劳动的阶级，它从事于社会的共同事务：劳动管理、政务、司法、科学、艺术等等。”^②一般说来，从事精神生产的脑力劳动者和从事物质生产的体力劳动者，是处于对立状态之中的。资本主义社会，一方面，“智力变成资本支配劳动的权力”^③精神生产成了资本增殖、剥削工人的手段。因而脑力劳动和体力劳动的对立更为加深。另一方面，这并不意味着把脑力劳动者和剥削阶级等同起来。脑力劳动者具有一定的生产职能，不同于不劳而获的剥削阶级；他们虽有依附于剥削阶级为剥削阶级服务和辩护的一面，但其中许多人如科学家、教师、作家、文艺工作者又有受剥削的一面，他们对雇佣他们的老板而言又是生产工人。马克思说：“一个演员，哪怕是丑角，只要他被资本家（剧院老板）雇佣，他偿还给资本家的劳动，多于他以工资形成从资本家那里取得的劳动，那末，他就是生产劳动者。”^④他们和生产工人一样，在资本主义生产关系体系中处于同一地位，都是雇佣劳动者，同样受着资本家的剥削。而且，随着资本主

① 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第30页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第321页。

③ 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第464页。

④ 马克思：《剩余价值理论》，《马克思恩格斯全集》第26卷，第148页。

义的发展,特别是现代资本主义,当科学技术的发展使生产几十倍、成百倍的增长,劳动生产率大幅度提高,因而资本家利用科学技术的发展能够获得更多的利润的情况下,提高科学技术人员的比重,使无产阶级具有一定的知识就成为现代资本主义发展的必然趋势,这就会促使体力劳动与脑力劳动重新统一起来。社会主义社会,精神生产屈从于剥削阶级的一面消失了,体力劳动者和脑力劳动者根本对立的一面也消失了(二者的差别还是存在的)。脑力劳动者和体力劳动者在根本利益一致的基础上,为发展社会主义、改善人民生活这一共同目的,互相服务,互相促进,劳动知识分子的脑力劳动,成为社会生产力的主要组成部分,因而劳动知识分子也就是人民群众的不可缺少的组成部分。我国现有的二千五百万左右的知识分子,一部分是从旧社会过来的知识分子;一部分是解放后参加革命的知识分子和已经知识化了的工农干部;绝大部分是我们党在新社会中培养出来的中、青年知识分子。从旧社会过来的知识分子经过三十年来党的教育和改造,绝大多数人已经改变了自己的立场。解放后参加革命的知识分子和工农干部,经过学习和锻炼,相当一部分人已经成为内行的领导干部,或成为各行各业的专家。我们党在新社会培养出来的知识分子,受的是无产阶级和社会主义的教育,参加工作之后,在党的领导下直接为社会主义服务。所以,我国现有的知识分子是工人阶级的一部分。

劳动知识分子参与创造社会财富、推动历史发展的重要作用,主要表现在如下几个方面。

①脑力劳动者的产品和体力劳动者的产品一样,都具有使用价值,并共同构成社会财富。脑力劳动者在从事精神生产的过程中,花费了他们的劳动——物化劳动和活劳动。如国

家领导人决定国家的党政方针，医生解决疑难病案，作家的伏案写作，科研人员的精密实验，教师的辛勤教学等，都需要精力高度集中和付出相当大的体力的辛勤劳动。事实上，精神生产领域里的每一项成果，往往都是复杂的脑力劳动和艰苦的体力劳动的结晶，需要几年、十几年、几十年、甚至终生的时间坚持不懈、顽强刻苦的努力。从形式上看，一幅画、一部书、一张设计图、一本讲课稿，都不是成形的物体本身，但这些物化的形式，却为人类留下了非常宝贵的精神财富，供人们万代相传，长期享用。

脑力劳动者从事的精神生产，反映着物质生产的发展水平和要求，并对物质生产起着重要的反作用。唯物论指出，物质生产是基础，精神生产是由物质生产决定的。精神生产的形成和发展有赖于物质生产的发展，物质生产决定精神生产发展的要求，精神生产的发展水平受物质生产发展水平的制约。但是，辩证法也告诫我们，精神生产不仅仅依赖于物质生产，它还会反作用于物质生产。这种反作用明显地反映在精神生产者的精神产品之中。

① 脑力劳动者对自然科学的研究和应用，对于物质生产部门劳动生产率的提高起着极为重要的作用。马克思曾经指出，一个生产部门劳动生产力的发展，“部分地又可以和精神生产领域内的进步，特别是和自然科学及其应用方面的进步联系在一起。”^① 近年来，劳动生产率随着科学技术的不断进步而不断发展的历史事实，充分证明了这一点。生产过程中提出的理论问题和技术问题，生产工具的不断革新和创造，都主要是靠采用了新的科学技术成果才取得的。通过对自然科学的研究和应用，不仅能使物质产品数量多、质量

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷，第97页。

好、价格低，而且还为物质生产开辟了新的领域、新的途径，带来了革命性的变革，它将使人们对自然界的认识和征服产生革命性的飞跃，给予物质生产的发展以深远的影响。科学技术作为生产力越来越显示出巨大的作用。

脑力劳动者对社会科学的研究和应用，对物质生产的实际发展，也起了巨大的推动作用。现代的经济科学，也象现代的技术一样，是社会主义生产的条件。如专门研究经济学的政治经济学、部门经济学、经济管理学的研究和应用，对我们发现和掌握社会主义社会发展的客观规律，建立符合社会主义经济基础发展要求的社会主义上层建筑的各种形式和符合生产力发展要求的社会主义生产关系的各种形式，制定出切合实际的党政方针以及各种经济管理体制和规章制度，无疑都是至关重要的。物质生产发展的快慢，固然取决于投入物质生产之物化劳动和活劳动的数量，但经济管理和组织的水平与质量，也直接影响着物质生产发展的速度。一个工厂、一个部门，如果管理混乱、计划失算，就会使生产遭到一定的破坏，这是显而易见的道理。

科学文化知识的传授、普及的这种再生产过程，可以造就新一代劳动者。在现代科学技术高度发展的条件下，从事物质资料生产的劳动者，必须具备较高的科学文化水平、丰富的生产经验和先进的劳动技能，这就必须通过精神生产的再生产的过程，借助于各种教育形式，才能造就出这样的劳动者。有了这样一支由熟练的技术工人和熟练的技术农民所组成的劳动大军，它必定在推进生产力发展的过程中作出更大的贡献。

总之，劳动知识分子对人类文化知识的积累和传播，对现代科学技术的引进和掌握，对劳动群众生产斗争、阶级斗

争经验的总结和概括，都对社会的进步和生产力的发展起着巨大的开拓作用。

历史上的奴隶主阶级、封建地主阶级和资产阶级，在它们取得统治权力以前和取得统治权力以后的一段时间内，是新的生产方式、新的生产关系的代表，适应生产力的发展，符合历史发展的方向，因而也是人民群众的组成部分。在社会形态的更替时期，它们的历史作用甚至是很大的，因而是不能抹煞的。尽管奴隶制代替原始公社制是一种剥削制度代替一种公有制度，封建制代替奴隶制，资本家所有制代替封建制是一种剥削制度代替另一种剥削制度，然而都是历史的进步。历史上资产阶级反对封建主义的斗争，封建主阶级反对奴隶制的斗争，奴隶主阶级反对民族守旧势力的斗争都曾经对历史的发展具有划时代的意义。奴隶主阶级、地主阶级、资产阶级作为上升时期的革命阶级，所采取的符合历史发展客观规律的经济措施和政策，有利于新的生产关系的巩固、发展，有利于社会生产力的进步，无疑应予肯定，绝不能因为他们是剥削阶级而予以抹煞。当然，随着社会的发展，一切形式的剥削，不仅仅是罪恶，而且已经成为社会历史发展的严重障碍。消灭一切形式的剥削，推翻剥削制度，实现全人类的解放，这是生产力发展的客观要求，是不以任何人的主观意志为转移的。

三、历史的创造者与历史的关系

在人类社会的一切领域里，人民群众的活动都是主要的、决定的力量，即在任何时候，历史都是由人民群众创造的。然而，人民群众创造历史又是受一定的社会历史条件制

约的，在不同的社会条件下，人民群众创造历史的作用发挥的情况是不一样的。正如恩格斯所说：“人们自己创造着自己的历史，但他们是在制约着他们的一定环境中，是在既有的现实关系的基础上进行创造的”。^①

在历史发展的过程中，奴隶阶级、农民阶级以及其它劳动人民所进行的反对奴隶主、封建主的斗争，都推动了历史的前进，他们是历史发展的真正动力。但是，由于社会生产力发展水平的限制，由于没有科学的革命理论的指导，他们的每一次斗争，其成果都落到了剥削阶级的手里。这是过去一切劳动人民的革命斗争不可避免的历史局限。但这丝毫也无损于劳动人民反压迫、反剥削的英勇斗争精神和推动历史前进的伟大作用。资本主义机器工业的产生，近代无产阶级的出现，使劳动人民的革命斗争发生了伟大的历史的变化。最有远见、大公无私、最富于革命的彻底性的无产阶级，是新生产方式的代表；他在自己政党的领导下能够提出彻底的革命纲领，能够团结广大劳动人民，推翻腐朽的资本主义制度，建立人类向往的社会主义、共产主义社会。

在剥削阶级统治的社会里，劳动人民经济上受剥削、政治上受压迫、精神上受摧残，使其创造历史的作用受到很大的压抑和限制。在社会主义社会里，劳动人民摆脱了剥削和压迫，掌握了自己的命运，做了国家的主人。创造历史的作用，大大发挥起来。到了共产主义社会，人民群众则完全自觉地创造自己的历史。

建国以来，我国人民在党的马克思主义路线的指引下，用自己的智慧和力量，在社会主义的各条战线上，创造出了

^① 恩格斯：《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第506页。

前所未有的成绩。但是，由于我国封建社会的历史特别长，我们的社会主义社会不可避免地带有这种旧社会的痕迹。这又使人民群众创造历史的作用受到了一定的限制。特别是十年动乱时期，林彪、“四人帮”披着马克思主义的外衣，以“助手”、“旗手”的特殊身份，利用窃据的权力，把革命领袖偶像化，把革命理论教条化，炮制现代迷信，极大地挫伤了人民群众建设社会主义的积极性。这些，是我们应当吸取的历史教训。

第二节 杰出人物在历史上的作用

一、历史唯物论肯定作为代表人物的个人在历史发展中的重大作用

历史唯物论认为人民群众是历史的创造者，但不否认作为代表人物的个人在历史上的作用。个人在历史上的作用有时甚至是很大的。

人们自己创造自己的历史，但在社会历史的发展过程中，各个社会成员的历史作用是不同的，不能等量齐观。原始社会的氏族成员共同劳动，也需要自己的组织者，就是氏族酋长。社会分裂为阶级之后，剥削阶级与被剥削阶级对于历史发展的作用是不同的，剥削阶级有本阶级的代表，被剥削阶级在斗争中也要形成自己的领袖。共产主义社会，随着阶级的消灭，“国家政权对社会关系的干预将先后在各个领域中成为多余的事情而自行停止下来。那时，对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替”。^①也还是需要管

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第320页。

理者和领导者。所以，历史唯物论在人民群众这个总范畴之内，在人民群众创造历史的大前提之下，对于群众、阶级或社会集团的代表人物的历史作用是肯定的。

历史唯物论所说的作为群众、阶级或社会集团的代表人物的个人，是指对于社会历史的发展起重大的促进或延缓作用的人物。既包括被剥削阶级的代表人物，又包括剥削阶级的代表人物。在剥削阶级的代表人物中，有上升时期的代表人物；也有腐朽没落时期的代表人物。在被压迫阶级的代表人物中，既包括历史上的劳动人民的革命领袖，也包括无产阶级的革命领袖。同时也包括有重大贡献的科学家、思想家和艺术家。他们彼此的情况不同，在历史上的作用也就不同。

反动人物对历史的发展起阻碍作用。

处在腐朽没落阶段的剥削阶级，它们所代表的生产关系已经成为生产力发展的严重障碍，但是它们的多数代表人物，仍然利用国家政权和意识形态的力量维护落后的生产关系，对劳动人民进行残酷的经济剥削，极力阻挠社会改革，血腥镇压人民的反抗斗争。他们的活动同历史的发展是背道而驰的，他们的活动对历史的发展起着阻碍作用，在一定的历史范围内，能够使历史的发展多少延缓下来。近代以来英国的查理一世、法国的路易十六、俄国的尼古拉一世，中国的慈禧、蒋介石等，就都是这类历史罪人。处在上升时期的剥削阶级，它们的一些代表人物，由于种种原因，也会逆历史的潮流而动，从而对历史的发展起阻碍、延缓作用。中国历史上秦二世与赵高的反动统治导致了秦王朝的迅速灭亡，就是这类情况的典型。

杰出人物对历史的发展起推动作用。

历史唯物论把能够反映时代的要求，代表人民群众的利益，对社会发展起促进作用的群众、阶级、阶层或社会集团的代表人物，称为杰出人物。历史唯物论肯定作为代表人物的个人在历史上的作用，主要就是肯定这类杰出人物的历史作用。

历史唯物论是从以下几个方面考察杰出人物的历史作用的。

处在上升时期的剥削阶级，由于它们所代表的新的生产方式，有利于生产力的发展，它们的代表人物的活动，一般的说，也就同历史的发展方向是一致的，因而对于历史的发展起着推动作用。特别是在他们为着建立新的生产方式而施展才能的时候，总是生气勃勃、锋芒毕露的。秦始皇、汉武帝等，是中国历史上地主阶级的代表人物，在推动了历史发展的意义上，他们也是杰出人物。欧洲资产阶级革命史上的克伦威尔、罗伯斯庇尔、美国的华盛顿等，也都是这类世人皆知的杰出人物。处在腐朽没落的剥削阶级，整个阶级虽已转为反动，它的多数代表人物也必然成为逆历史潮流而动的历史罪人，但也有个别代表人物主张变法图治，在客观上顺应历史的发展。宋代的王安石就是这类人物。列宁称之为中国“十一世纪时的改革家。”^①

历史上的奴隶和农民，是社会存在的物质生活资料的生产者，也是社会的精神财富的直接或间接的创造者。但在奴隶社会和封建社会，他们饱受残酷的经济剥削和政治压迫，阶级地位迫使他们进行反对奴隶制度和封建制度的革命斗争。无论是奴隶起义或农民战争在发动之前，不管采用何种

① 列宁：《修改工人政党的土地纲领》，《列宁全集》第10卷，第152页注2。

形式（比如张角的五斗米教、洪秀全的拜上帝会等），一定要有思想上的动员，一定要有实际的组织工作。在斗争过程中，一定要有运筹帷幄和身先士卒的领导者。这种担任思想动员和组织领导工作的人，就是历史上奴隶和农民起义的领袖。这些人的见识比别人的远些，愿望比别人的强烈些，所以能够“把先前的社会智慧发展进程所提出的科学任务拿来加以解决”，“把先前的社会关系发展过程所造成的新的社会需要指明出来”并“担负起满足这些需要的发起责任。”^①他们所领导的奴隶和农民的革命斗争，沉重地打击了奴隶制度和封建制度，对社会制度的变革起了重大的推动作用。欧洲历史上的斯巴达克、普加乔夫，中国历史上秦末的陈胜、吴广，西汉末年的张角，唐代的黄巢，宋代的宋江，明末的李自成，清代的洪秀全等，都是这类人物。

△从事社会化大生产的无产阶级，是最先进最革命的阶级，决定了无产阶级领袖具有同过去历史上的杰出人物根本不同的特点。他们的伟大作用是历史上的杰出人物无法比拟的。

历史唯物论不仅重视杰出的政治家和无产阶级领袖在历史上的重大作用，对于科学家、思想家、艺术家的历史作用也给予很高的评价。科学技术作为生产力，对社会历史的发展起着革命的作用，科学家的历史作用就是不言而喻的。“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”^②而蒸汽磨是同牛顿的经典力学以及瓦特的名字连在一起的。同样，当人们谈到发达的资本主义的生产

① 普列汉诺夫：《论个人在历史上的作用问题》，第38页。

② 马克思：《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

力时，总要提到诸如艾迪生、居里夫人、爱因斯坦这些科学家的名字。当我们想往祖国的社会主义现代化事业时，总是以急切的心情盼望一大批科学家的涌现。自然科学是这样，社会科学也是这样。鲁迅的杂文、郭沫若的史学对于中国的新民主主义革命事业，歌仁·鲍狄埃的《国际歌》对于国际无产阶级的解放斗争所起的重要作用，是不言而喻的。

二、杰出人物是一定社会历史条件的产物

历史上的杰出人物都是历史发展的产物。在阶级社会里，统治阶级要选择自己的政治代表，被统治阶级在反抗统治阶级的斗争中也要拥推自己的领袖。每当社会的发展提出某种需要解决的历史任务时，杰出人物就会应运而生。“如果没有这样的人，它就要创造出这样的人来。”^①这就是说，每一个杰出人物，都是社会关系的产物，都是在一定的历史条件下，在时代和阶级的需要中出现的，如果没有这种历史的趋势，“他们永远也跨不过由可能进到现实的门槛。”^②陈胜、吴广成为秦末农民起义的领袖，是因为当时广大农民和封建地主阶级的矛盾达到了一触即发的程度，农民起义势在必然。陈胜、吴广适应了这一历史发展的必然要求，领导广大农民“斩木为兵，揭竿为旗”，在同封建地主阶级的浴血奋战中成为时代的英雄。二十世纪初，孙中山成为我国资产阶级民主革命的先驱，也是我国民族资本主义的迅速发展，人民群众同帝国主义、封建主义的矛盾空前加

① 马克思：《1848年至1851年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第450页。

② 普列汉诺夫：《论个人在历史上的作用问题》第33页。

深，世界各国民族民主革命运动新高潮的影响这些历史条件造成的。同样的原因，十八世纪欧洲历史舞台上无产阶级的代表只能是空想社会主义者，十九世纪四十年代，马克思、恩格斯这样的无产阶级革命领袖登上历史舞台则成为历史的必然。科学家也是一样，十七世纪闻名于世的是牛顿，二十世纪初，则升起了爱因斯坦这颗明星。所以，杰出人物的出现，总是受一定的历史条件制约的。

历史人物既然是社会历史条件的产物，他们对于历史的作用，也就不能超出当时的社会历史条件。历史人物的活动只能影响历史发展的速度（杰出人物起加速作用，反动头子起延缓作用），不能改变历史发展的总趋势；个人只能改变历史的个别面貌或局部的后果，不能改变历史发展的一般方向，革命领袖对群众斗争的正确领导，能够加速历史的进程；反之，反动人物的倒行逆施，也可以使革命的发展遭受挫折和失败。但无论是前者还是后者，都不能超越历史条件，不能改变历史的方向。一九二七年，蒋介石叛变革命，

“四·一二”大屠杀把革命人民推入血海，但社会主义新中国的诞生总归是历史的必然。林彪、江青反革命集团的十年浩劫，使中国的经济频于崩溃的边缘，但社会主义现代化的历史方向终归改变不了。

历史上杰出人物的出现和作用的发挥，既不是纯粹的必然，也不是单纯的偶然，而是历史的必然性和偶然性的统一。历史唯物论既反对把历史必然性绝对化，从而把个人的历史作用降低为零，认为不值得注意的错误见解，也反对根本否认历史的必然性，从而把个人看成历史的主宰的错误看法。我们说杰出人物的出现有其历史必然性，但并不是说某一个具体的代表人物在某一时间和某一地方出现都是必然

的。恰巧相反，某个大人物在一定时间出现在某一国家，则是一种偶然的現象。“但是，如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的，——或好或坏，但是随着时间的推移总是会出现的。”^①历史唯物主义总是从必然性和偶然性的辩证统一中理解伟大人物的产生及其在历史上的伟大作用的。

△历史人物既然是特定的历史环境的产物，评价历史人物就应当把他们放到他所生活的具体的历史环境中加以考察。要把问题提到一定的历史范围之内，既不能夸大历史人物的作用，也不能超越特定的历史条件要求历史人物。判断历史人物的功绩，“不是根据历史活动家没有提供现代所苛求的东西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”总而言之，要实事求是；不绝对化；不“溢美”也不苛求；不乱捧，也不乱骂。

三、杰出人物是人民群众的代表

历史唯物论认为，杰出人物既然同社会历史条件处在必然的联系之中，也就同人民群众处在必然的联系之中。

杰出人物是反映社会发展规律，对历史发展起推动作用的个人，所以，一般来说，他们是人民群众、先进阶级或社会集团的代表。也就是说，杰出人物之所以在历史上起了重要的作用，从根本上说，就是因为他们的思想和活动符合历史前进的方向，代表着先进阶级或社会集团的根本利益，在不同程度上反映或客观上符合了广大人民群众的希望和要

① 恩格斯：《恩格斯致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第507页。

求。历史事实告诉我们，当杰出人物能够在一定程度上反映人民群众的愿望和要求的时候，因为受到人民群众的拥护和支持，他们是有力量的，从而，对历史的发展起着推动作用；而当他们一旦脱离了人民群众，甚至反对人民群众的时候，因为失去了人民群众的拥护和支持，就会被历史所淘汰。陈胜、吴广领导的秦末农民起义，兴起是那样的勃然，因为他们的行动切合当时社会的需要，人民群众的要求；败死得又是那样的骤然，除了种种客观原因以外，陈胜称王后的骄傲自满、脱离群众则是更为重要更为直接的原因之一。

杰出人物之所以是人民群众、先进阶级或社会集团的代表，首先是因为人民群众、先进阶级或社会集团的斗争需要。人民群众是历史的创造者，人民群众的愿望和要求反映着历史发展的方向。先进阶级或社会集团因为是新的生产方式的代表，所以同人民群众的愿望和要求是一致的。而人民群众、先进阶级或社会集团实现自己的愿望和要求的斗争，没有组织者和领导者是不行的，这个组织者和领导者就是杰出人物。

其次，是因为杰出人物的思想、理论是对人民群众、先进阶级或社会集团的斗争经验的总结。不论是杰出的帝王将相，或者成绩卓绝的科学家、艺术大师，还是卓越的无产阶级革命领袖，他们的作用确实是伟大的，但是，如果没有千百万人民群众提出问题和解决问题的革命实践活动，也就不会有杰出人物的思想和理论，当然更谈不到对这种思想理论的检验和进一步发展。杰出人物的思想理论，是在概括了人民群众的斗争经验，集中了人民群众的智慧的基础上创造出来，并在人民群众的斗争实践中经受检验和不断丰富和发展的。

再次，还由于杰出人物的才能和智慧的发挥，杰出人物的历史作用，只有通过人民群众的斗争才能表现出来。杰出人物是群众斗争的发起者、组织者和领导者，所以，在人民群众创造历史的活动中，包含着杰出人物的不可磨灭的历史功绩，因此，杰出人物的历史作用是通过人民群众的斗争实践来体现的。杰出人物如果脱离了人民群众，他的思想理论、组织领导失去了对象，还会有什么作用呢？理论只有武装了群众，才会变为巨大的物质力量。元帅没有士兵，就只能是光杆司令。没有人民群众的实际斗争，杰出人物的才能也就必然化为乌有。

最后，还因为杰出人物只有在人民群众的斗争实践中才能产生出来。杰出人物适应人民群众、先进阶级或社会集团的需要，用先进的思想理论动员群众、武装群众，在实际斗争中组织群众，总结群众的斗争经验，发挥自己的才能，在群众的斗争实践中，为群众所认识、了解和发现，拥护他们充当自己的代表，领导自己为实现其愿望和要求而进行卓有成效的斗争。在历史上所有劳动人民的领袖都是在群众的斗争实践中这样涌现出来的。

除了社会历史条件，除了人民群众、先进阶级或社会集团的需要和斗争实践，杰出人物之所以成为杰出人物，个人特质是不可缺少因而也是不可否认的必要条件。这里的个人特质，是指如性格上的勇敢、无畏、刚毅、忠诚；学识才干上的博学多才与高超的组织能力等等。比如十八世纪末，当法国资产阶级革命已经为资本主义的发展开拓了道路，而欧洲封建势力又是资本主义发展的严重威胁时，法国资产阶级需要军事天才的统治。正因为如此，拿破仑成为法兰西第一帝国的皇帝。普列汉诺夫说得好：“如果拿破仑所具备的不是

他那种军事才能，而是贝多芬的音乐才能，那他当然就不会做到皇帝。”^①同样，十九世纪四十年代，当无产阶级作为一种阶级力量登上历史舞台的时候，马克思、恩格斯如果只是音乐家或生物学家，也就绝不会成为科学社会主义的创始人。屈原以《离骚》名世，李时珍以《本草》闻名，秦皇汉武、唐宗宋祖，都有着他们留名青史的个人特质。

四、无产阶级领袖的伟大作用

列宁在一九二〇年写的《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一书中指出，一个无产阶级的革命党，如果“不学会把领袖和阶级、领袖和群众结成一个整体，结成一个不可分离的整体，它便不配拥有这种称号”。^②当德国的“左派”共产党人因厌恶机会主义的领袖而根本否认领袖的重要作用，不分青红皂白地反对一切领袖的时候，列宁又指出：“谁都知道，群众是划分为阶级的，……阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。”^③列宁的这些教导，是历史唯物论关于领袖、政党、阶级、群众相互关系的基本观点，是评价无产阶级领袖的历史作用的基本依据。

人民群众是历史的创造者，在阶级社会里，人民群众是划分为阶级的。近代以来，不同的阶级，为了维护本阶级的

① 普列汉诺夫：《论个人在历史上的作用问题》第32页。

② 列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第206页。

③ 列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第197页。

利益，在斗争中取得胜利，必须在政治上组织起来，这就要有能够集中本阶级的意志，领导本阶级去夺取胜利的政党。

“在以阶级划分为基础的社会中，敌对阶级之间的斗争（发展到一定的阶段）势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。”^①无产阶级肩负着解放全人类的伟大使命，要完成这一历史任务，必须有无产阶级的政党的领导。

一定阶级的政党，通常总是由比较稳固的集团来主持的，这个集团又是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人物组成的。无产阶级的领袖，是无产阶级革命事业取得胜利的重要保证。列宁指出：

“培养一批有经验、有极高威信的党的领袖，这是一件长期的艰苦的事情。但不这样做，无产阶级专政、无产阶级的‘意志统一’，就会成为一句空话。”^②无产阶级有了自己的政党，如同过渡到幸福的彼岸有了航船；无产阶级有了自己的领袖，如同渡海的航船有了舵手，无产阶级在革命斗争的惊涛骇浪中，需要能够驾驶革命的航船，乘风破浪，驶向胜利彼岸的舵手。

无产阶级的伟大领袖，是在群众的革命斗争中成长和锻炼出来的，一般说来，他们既是最坚强、最勇敢的革命家，又是伟大的理论家，他们的作用是伟大的。第一，他们能以唯物主义的态度，批判地继承人类创造历史的优秀成果，系统地总结无产阶级革命斗争的历史经验，比较正确地认识社会发展的规律，提出科学的革命理论，给人民指出彻底解放

① 列宁：《社会主义政党和非党的革命性》，《列宁全集》第10卷，第58页。

② 列宁：《给德国共产党员的一封信》，《列宁全集》第32卷，第505页。

的道路。第二，他们善于从群众中来到群众中去，集中群众的意见，听取群众的要求，相信群众、依靠群众，尊重群众的首创精神，同群众同呼吸共命运，始终保持同群众的血肉联系，心甘情愿地做群众的公仆，为群众谋利益。第三，他们能运用马克思主义的纲领，创立和组织无产阶级政党，把群众团结在无产阶级及其政党的周围，引导人民群众取得革命的胜利。第四，他们最富于彻底的革命精神，坚持无产阶级的革命原则，敢于斗争，善于斗争，忠心耿耿，无私无畏，鞠躬尽瘁，死而后已。在革命的转折关头，把个人的生死安危置之度外，以无产阶级的革命胆略和英雄气概，力挽狂澜，高瞻远瞩，以科学的预见性和革命的坚定性，带领群众战胜艰难险阻，使革命化险为夷，转危为安，引导革命航船稳妥地驶向目的地。

自从无产阶级登上历史舞台以来，已在自己的队伍中涌现出了许多可歌可泣的革命领袖。他们对革命事业的发展，作出了巨大的贡献。马克思和恩格斯，亲自参加工人运动，总结了工人运动的斗争经验，批判地继承了人类科学发展的积极成果，提出了无产阶级革命的科学理论，领导无产阶级的革命斗争，揭开了人类历史的新篇章。恩格斯说：“马克思比我们一切人都站得高些，看得远些，观察得多些和快些。马克思是天才，我们至多是能手。没有马克思，我们的理论远不会是现在这个样子。”①列宁发展了马克思主义，建立了布尔什维克党，领导了伟大的十月社会主义革命和国际无产阶级的革命运动，把世界无产阶级的解放斗争推进到了一个崭新的阶段。斯大林继承了列宁的事业，捍卫了马克思

① 恩格斯：《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第238页注①，

列宁主义，领导苏联人民击退了国内外敌人的猖狂进攻，保卫了十月革命的胜利成果。斯大林在评价列宁的历史作用时指出，如果把列宁同彼得大帝相比，那么，“彼得大帝是沧海一粟，而列宁是整个大海。”^①毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等在领导中国革命的斗争中，把马列主义的普遍真理与中国革命的具体实践结合起来，取得了新民主主义革命和社会主义革命的伟大胜利。

无产阶级领袖在无产阶级和广大人民群众中享有崇高的威望，这种威望是在长期斗争中自然形成的。人民需要领袖的权威，领袖的权威也需要人民的维护。维护马列主义、毛泽东思想，维护领袖的权威，就是对党的利益、阶级的利益、人民的利益的维护。在人类社会生活中，权威既是客观的存在，又是社会生活的需要。一方面要有一定的权威，不管它是怎样形成的，另一方面要有一定的服从，这两者，不管社会组织怎样，都是我们必须的。工人阶级为了争取彻底解放，是需要权威的。而每个国家进行直接斗争的先进的自觉的工人集体，却永远是解决问题的最卓越的权威。不能由于肯定领袖的权威，而贬低人民群众的权威作用，也不能只讲人民群众的权威，而否定领袖的权威，两者是辩证的统一。必须明确的是，领袖的权威，是在千百万人民群众的革命斗争实践中形成的，是实践证明他们正确而赢得的。如果离开了人民群众的社会实践，就无从产生领袖的权威。无产阶级领袖也就成了茕茕孑立的孤家寡人。无产阶级领袖之所以比其他阶级的领袖更具有权威性，也正是因为源于人民又代表人民；既是人民群众意志和愿望的集中者，又是人民

^① 斯大林：《和德国作家艾米尔·路德维希的谈话》，《斯大林全集》第13卷，第94页。

群众意志和愿望的執行者。无产階級領袖，不是在群眾之上，而是在群眾之中；不是在黨之上，而是在黨之中。在領袖和人民的關係當中，人民可以選擇領袖，領袖却不能選擇人民。領袖的權利是人民給的，不是從天上掉下來的。領袖只有全心全意地為人民服務，一切向人民負責，人民才能信任他。

既然領袖是—定歷史條件下的產物，因而權威也就是一定歷史條件下的權威。權威總是受着—定歷史條件限制的，沒有超越時代的權威。隨着客觀條件的發展和變化，權威也在發展和變化。在一種歷史條件下，具有權威性，在另一種歷史條件下則不一定具有權威性。這種絕對相對的辯證統一發展過程，既是無產階級領袖權威的體現，也是無產階級領袖權威具有無限生命力之所在。而林彪、“四人幫”一伙大樹特樹的“頂峰論”、“絕對權威論”，如同把一棵參天大樹連根拔起，舉到高空，使它離開土壤一樣，實際上是在扼殺馬列主義、毛澤東思想的權威。

對領袖的神化，往往會走向反面。領袖是人不是神，也是會犯錯誤的。如果把人當作神，一旦發現有錯誤，就會大驚小怪，以至對領袖的信任發生動搖。

對領袖的神化，必然要被野心家、陰謀家所利用。林彪、“四人幫”就是從搞個人迷信入手的。一個執政黨的領導人如果在野心家、陰謀家製造的“造神運動”中失去警覺，黨和國家就會處於極其危險的境地。

個人迷信有着深刻的社會歷史根源。我國長期以來是一個小生產的汪洋大海，一家一戶的小生產，是家長制的經濟根源。家長在自己的小天地里主宰一切是家長制的特点。以此為基礎，在我國長達二千多年的封建社會中，表現為“真

“龙天子”主宰一切。在这种思想意识的影响下，广大群众对建立了伟大历史功绩的杰出人物的拥戴，往往是无条件的，把无产阶级领袖也看成是从上面拯救国家和民族的救星。在这种情况下，如果领袖人物陷入盲目性，国家又没有一套完备而严密的民主制度，就必然会使个人迷信盛行起来。

无产阶级领袖的权威，不仅是千百万人民群众革命实践的产物，也是领袖集团集体智慧的结晶。无产阶级领袖不是一个人，而是一批人。无产阶级政党的最高领导原则是集体领导。党的最高领导机关是党的全国代表大会，在大会闭幕期间是中央委员会。在中央委员会闭会期间，则由政治局或政治局常委行使中央委员会的职权。在这个集体里，党的主席和党的委员都可以行使自己一票的权利。每个领导成员都要认真对待群众给予自己的一票之权，一定要对人民负责。

总之，领袖是复数，不是单数，是一批领袖，不是一个领袖，是一批卓越的政治领袖人物（也有杰出的思想家、科学家、艺术家参加）所组成的领导集团；这个集团靠集体的政治经验和集体的智慧，来实现党对阶级和革命事业的正确领导；这个集体要比较稳定，以保持无产阶级革命事业的继承性。我国革命和建设所取得的胜利，就是以毛泽东为首的领袖集团领导的结果。以毛泽东命名的毛泽东思想，并不是毛泽东一个人智慧的产物，而是半个世纪以来中国革命斗争经验和新社会建设经验的结晶，是集体智慧的结晶。

马克思主义认为，既不能用个人的权威削弱或取代党的权威，更不能把权威与迷信混淆起来，把权威歪曲为对个人的迷信。对于无产阶级来说，热爱领袖和反对个人迷信是完全一致的。无产阶级领袖从来就讨厌对自己不科学的评价和不适当的颂扬。马克思曾经说过：他和恩格斯“两人都把声

望看得一钱不值。举一个例子就可说明：由于厌恶一切个人迷信，在国际存在的时候，我从来都不让公布那许许多多来自各国的、使我厌烦的歌功颂德的东西；我甚至从来也不予答复，偶尔答复，也只是加以斥责。恩格斯和我最初参加共产主义者秘密团体时的必要条件是：摒弃章程中一切助长迷信权威的东西。”^①

对于无产阶级领袖，要科学地认识他们的伟大功绩，对于马克思列宁主义、毛泽东思想，要完整、准确地掌握其科学体系，这才是历史唯物主义者应有的态度。

第三节 群众观点 群众路线 群众运动

一、群众观点是马克思主义的基本观点

无产阶级政党要实现对人民群众的正确领导，不仅要代表人民群众的利益，而且要正确处理党和人民群众的关系，因而必须树立马克思主义的群众观点。

无产阶级政党的群众观点是指：在任何情况下坚定地相信群众的大多数，相信人民群众自己解放自己；尊重人民群众的首创精神，鼓励和支持群众运动中涌现出来的新生事物；全心全意的为人民服务，一切向人民负责；要深入群众，同群众同甘共命运，有事同群众商量，虚心向群众学习，甘当群众的小学生。

^① 马克思：《马克思致威·布洛斯》（1877年11月10日），《马克思恩格斯全集》第34卷，第288～289页。

相信人民群众自己解放自己的观点，就是承认人民群众是历史的创造者的观点。历史唯物主义认为，人民群众是历史的主人，是历史的创造者，是推动社会发展的动力。人民群众的解放只能靠人民群众自己起来进行斗争。人民群众的敌人，只有人民群众起来斗争才能打倒；人民的自由和幸福，只有人民群众自己去争取才能取得。美好如愿的社会主义、共产主义，也只有靠人民群众自己起来斗争、建设才能实现。

“从来就没有什么救世主，全靠我们自己。”中国革命的胜利就是靠中国人民自己的艰苦卓绝的斗争才取得的。

我们共产党人的一切事业，都是人民群众的事业，我们党的方针政策，不论是怎样的正确，如果没有广大群众的直接的拥护和坚持到底的斗争，都是无法实现的。所以，我们的一切必须依靠于、决定于人民群众的自觉与自动，当群众还没有自觉时，我们就启发群众的自觉性；当群众已经自觉时，我们一定要尊重他们的首创精神，引导他们胜利前进。如果搞英雄主义、命令主义、包办代替，是徒劳的。

全心全意为人民服务，这是共产党区别于一切剥削阶级政党的根本标志之一，是共产党人在人民群众中享有崇高威信的根本原因。

无产阶级政党是人民利益的代表者，是人民意志的执行者。党的领袖是人民的公仆不是人民的老爷。党的各级领导干部和全体共产党员，只有勤勤恳恳地为人民服务的义务，没有政治上、生活上谋取私利、搞特殊化的权利。对人民群众负责，就是对党负责；执行党的政策，就是为人民服务；人民的利益，就是党的利益；损害人民的利益，就是损害党的利益。这两方面是一致的，绝不能对立起来。对上级负责，不对下级负责；只对党的领导负责，不对人民群众负责的观

点是完全错误的。

共产党人要很好的为人民服务，就必须虚心地向人民群众学习。人民群众是社会实践的主体，是智慧的源泉。只有善于向人民群众学习，才能善于领导群众；先做群众的学生，才能做群众的先生；只有当好群众的学生，才能当好群众的先生。

总之，一个无产阶级政党，只有用上述的观点对待群众，才能正确地处理群众与党之间的关系，把群众团结在自己的周围，引导群众为社会主义事业而斗争。

二、群众路线是无产阶级政党的根本路线

群众观点是马克思主义的基本观点，群众路线是无产阶级政党的根本的政治路线和组织路线。群众观点和群众路线是辩证的统一。没有坚定的群众观点，就不可能在工作中贯彻群众路线；反之，单有为人民服务的热情，而没有群众路线的领导方法，也不能把工作做好。

无产阶级政党的群众路线就是“从群众中来，到群众中去”的领导方法和工作方法。毛泽东指出：“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”^①

^① 毛泽东：《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》第854页。

“从群众中来”，就是通过周密的调查研究，把群众中分散的无系统的意见集中起来，形成符合群众需要的领导意见、计划、办法。人民群众是认识世界和改造世界的主体，具有丰富的实践经验，最有智慧和才能。尽管群众的经验、意见，是分散的无系统的，但是，只有依靠广大人民群众，才能集思广益，掌握对客观事物的丰富的而不是零碎的，真实的而不是虚假的感性材料，对于这些材料进行加工，才能揭露事物的内在矛盾，达到认识客观事物的规律性，制定出切合实际、符合群众需要的领导意见、计划、办法。所以，凡属正确的意见，只能从群众中来。人民群众的斗争实践是领导者制定正确的意见、计划、办法的唯一源泉。

“到群众中去”，就是把从群众中集中起来的意见、计划、办法，变为群众的行动，在群众的阶级斗争实践和生产斗争实践中加以检验和发展。只有人民群众的革命实践，才是检验这些意见、计划、办法正确与否的唯一尺度。任何意见、计划、办法，不为群众所掌握，没有变成群众的行动，只不过是一纸空谈，就达不到改造世界的目的。

我党的群众路线是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用，它是以认识路线为其思想基础的。“从群众中来”就是在实践的基础上，由感性认识到理性认识的过程。

“到群众中去”就是从理性认识再回到实践的过程。“实践——认识——实践”，“群众——领导——群众”是一致的。尊重人民群众，必然会坚持实践第一的马克思主义认识论观点；尊重群众的实践，也就是尊重辩证法，尊重唯物论。

坚持群众路线，必须反对官僚主义。官僚主义作风和群众路线的作风是水火不相容的。有官僚主义作风的人把自己

凌驾于人民群众之上，坐在办公室里发号施令，以感想代替政策，迷信自己，独断专行。听得奉承的话，听不得批评的话。习惯于听汇报、看材料，不愿深入基层作调查。这种作风必然脱离群众，损害党和群众的联系，降低党的威信，削弱党的战斗力。

坚持党的群众路线，必须纠正党内的不正之风。执政党的党风问题，是有关党的生死存亡的问题。党的路线、政策同党的作风、党内生活之间的关系是相依为命的。只有正确的路线、政策，没有好的作风，党的战斗力仍然得不到充分的发挥。

坚持群众路线，必须发扬民主。毛泽东同志和其他老一辈无产阶级革命家，在革命实践中把发扬民主和群众路线紧密地结合起来，形成了民主集中制的原则。这不仅是我党的组织原则，同时也是群众路线的工作方法。在民主革命时期，如果没有和群众的血肉联系，没有革命队伍内部的民主，就不能取得民主革命的胜利。社会主义革命和社会主义建设时期，我们党成了执政党，地位起了变化，如不警惕，就有可能把自己置于群众之上，把为人民服务的社会公仆变成群众的主人。为了防止革命党人由社会公仆变为社会主人，就必须“彻底发展民主”，必须“造成一个又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治局面”。^①必须按照巴黎公社的原则来组织、管理国家，使群众有真正的选举权、罢免权、监督权。党的十一届三中全会以来在这方面作了大量的工作，收到良好的效果。例如，废除干部的终身制，就是发

^① 毛泽东：《一九五七年夏季的形势》，《毛泽东选集》第5卷，第456—457页。

扬社会主义民主,保证无产阶级政权不致官僚化的重大措施,有利于干部和群众保持紧密的联系,有利于群众路线的贯彻。

建立在马克思主义认识论的科学世界观基础上的群众路线,是无产阶级政党进行革命和建设的根本路线,多少年来的成功的经验和失败的教训,证明了只要坚持这一条根本路线,就会无往而不胜。

三、群众运动是人民群众创造历史的一种形式

人民群众是历史的创造者。社会生活过程是复杂的、多样的,人民群众创造历史的活动形式也是复杂的、多样的。群众运动就是人民群众创造历史的一种活动形式。

群众运动,是指在社会矛盾激化到一触即发的历史条件下,构成人民群众的各个阶级、阶层和社会集团组成浩浩荡荡的革命大军以实现社会变革的一种活动。历史唯物论赋予群众运动以如下几个方面的涵义:

群众运动是在社会矛盾激化到一触即发的历史条件下爆发的。

历史上推翻一种旧制度,建立一种新制度,每一次都是人民群众起来斗争的结果,都表现为翻天覆地的社会革命运动。社会革命不是凭空发生的,是在生产关系由生产力发展的形式变为生产力发展的桎梏,上层建筑仍然极力维护已经过时的生产关系,因而社会矛盾激化起来的历史条件下发生的。每当这样的时候,社会就象一个火药桶或一堆干柴,一遇火星就会立即爆炸或燃烧起来,这种一触即发之势就是社会革命运动的社会历史条件。社会形态质变过程中的群众运动,比如资产阶级领导农民推翻封建制度的革命斗争是这样;一

种社会形态之内量变过程中的群众运动，比如我国封建社会一次一次的农民起义和农民战争也是这样。

群众运动是千百万人民群众参加的大规模的共同行动。

群众运动既然是在社会矛盾激化到一触即发的历史条件下爆发的，必然能够把人民群众的各个组成部分，把一切属于人民群众范围的阶级、阶层和社会集团动员起来以不同的方式投入运动之中，组成浩浩荡荡的大军共同行动。法国资产阶级推翻封建制度的时候，整个第三等级都参加了运动。我们进行的新民主主义革命，无产阶级同农民、城市小资产阶级以及民族资产阶级结成了民主统一战线，共同反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义。无论是十年土地革命战争、八年抗战或解放战争，都是千百万人民群众的大规模的共同行动。

群众运动一般是千百万人民群众的自发的行动，但不能一概而论。

历史上的群众运动本质上是自发的。人的活动都是有目的的活动，但不能认为人的任何活动都是自觉的活动。对于一个人来说，只有按照对于事物发展规律的正确认识行动，因而一般能够如愿以偿的活动，才可以称为自觉的活动。群众运动也是如此。历史上的群众运动，虽然总是有一个动员组织的过程，但由于没有如同马克思主义这样的通晓社会发展规律的革命理论的指导，所以本质上是自发的运动。

马克思主义诞生以后的群众运动，应该是自觉的运动，但仍有自发的运动。区分的标志是有没有马克思主义理论的指导。比如巴黎公社虽是无产阶级夺取政权的尝试，马克思也是积极支持巴黎工人的英勇斗争精神的，但由于基本上是布朗基主义指导下的行动，所以仍是自发的运动。俄国一九

○五年的革命运动，也是自发的运动。

正因为如此，无产阶级革命者对于群众运动应有的态度和做法是：

首先，对待群众运动不能采取老爷式的态度。资产阶级革命家从“英雄”史观出发，不是把自己当作人民群众的工具，而是把人民群众当作自己的工具。资产阶级在反封建时，需要人民群众的支持以推翻封建制度。当群众的革命运动超出他们所许可的范围时，就千方百计地限制和镇压群众，极力诬蔑和指责革命的群众运动。马克思指出：“当群众墨守成规的时候，资产阶级害怕群众的愚昧，而在群众刚有点革命性的时候，它又害怕起群众的觉悟了。”^①“左”右倾机会主义者对于革命的群众运动也表现出这种老爷式的态度。普列汉诺夫指责过俄国1905年的革命；民主革命时期，陈独秀害怕群众运动，犯了右倾路线错误。

其次，革命的群众运动必须有党的领导。党的领导和群众运动是辩证的统一。没有党的领导，群众运动就没有正确的方向、严密的组织纪律和正确的策略，也不能取得最后的胜利。“既要革命，就要有一个革命党。没有一个革命的党，没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党，就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。”^②

历史唯物主义强调群众运动必须要党的领导，并不是说，党可以随心所欲地发动群众运动。革命的群众运动只有

① 马克思：《路易·波拿巴雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第695页。

② 毛泽东：《全世界革命力量团结起来，反对帝国主义》，《毛泽东选集》第1249页。

当社会矛盾激化，人民群众迫切地感到必须起来解决这种社会矛盾的时候，才会合乎规律地发生。无产阶级领袖的主要任务是及时地认识社会矛盾的变化和正确反映群众的意见，根据社会矛盾的客观变化，根据人民群众的愿望和要求，及时提出正确的口号，制定出正确的路线、方针和政策，动员群众、组织群众；绝不能根据主观臆断、靠行政命令或某种个人威信，违背社会矛盾的客观变化和人民群众的愿望和要求，去运动群众，这样组织起来的群众运动是没有根基的，不会长久的。一九五六年，生产资料的社会主义改造基本完成以后，党的“八大”已经提出，在急风暴雨式的阶级斗争已经基本结束的情况下，全党、全国人民应当集中全力向自然进军，发展社会生产力。但在实际工作中却没能这样做，而是不停顿地进行生产关系和上层建筑的革命，搞大规模的群众性的阶级斗争。结果，生产力得不到发展，人民生活得不到保障，挫伤了群众的积极性，严重地影响了我国社会主义革命和建设的进程。

群众运动一般是对社会革命而言的。

人民群众创造历史表现为人民群众不仅是社会物质财富的创造者，而且是社会精神财富的创造者，人民群众是社会革命的主力军这样几个方面。社会物质财富的创造是一个长时期的不间断的生产劳动过程。在劳动人民被奴役的生产关系之下，人民群众创造社会物质财富的活动虽然每日每时都以各种不同的形式进行着，但不可能以群众运动的形式从事这种创造活动。在劳动人民当家作主的社会主义时代，物质财富的创造活动能不能搞群众运动，从社会主义建设的历史经验来看，也还是一个需要继续总结经验，进行研究的问题。

精神财富的生产比之物质财富的生产，更是一个缓慢的

细致的工作，而且通常只是一部分社会成员所从事的工作，因此不可能以群众运动的形式进行。欧洲的文艺复兴运动、路德宗教改革运动，我国的五四运动等等，听起来似乎是文化运动，实际上是社会革命运动。所以群众运动作为人民群众创造历史的一种形式，一般是对社会革命而言的。

阅 读 书 目

恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第574—576页。《致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第505—508页。

列 宁：《共产主义运动中的‘左’派幼稚病》（四），《列宁选集》第4卷，第188—195页。

斯大林：《和德国作家埃米尔·路德维希的谈话》（1931年12月13日），《斯大林选集》第298—312页。

毛泽东：《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》第852—857页。

《在扩大的中央工作会议上的讲话》单行本。

思 考 题

1. 为什么说人民群众是历史的创造者？
2. 如何理解杰出人物在历史上的作用？
3. 马克思主义关于群众、阶级、政党和领袖的相互关系的基本观点是什么？如何正确评价无产阶级领袖的历史作用？

第二十章 人类从必然王国 到自由王国的飞跃

历史唯物论认为历史进程是受内在的一般规律支配的，同时认为人们自己创造自己的历史。当着人们完全自觉地自己创造自己的历史的时候，人类就将从必然王国跃入自由王国。历史唯物论是关于社会发展一般规律的科学，也可以说是探寻人类从必然王国向自由王国发展的规律的科学的科学，在这个意义上，人类从必然王国到自由王国的飞跃，是历史唯物论的主旨和归宿。

第一节 人类历史的自由王 国是全人类的解放

一、人类历史的必然王国

辩证唯物论的认识论认为，一方面，物质及其运动规律是客观的，不依人的意志为转移的；另一方面，物质及其运动规律又是能够为人所认识的。物质及其运动规律尚未为人所认识和支配的时候，表现为必然。对于人，既可能带来好处，也可能带来灾难，无论那一种场合，都是一种异己的盲目起作用的力量。反之，当它为人所认识，并且有计划地使

之为人的目的服务的时候，就表现为自由，是一种为人自觉所支配的力量。所以，自由是对于必然的认识和支配。

历史是人创造的，但是历史规律与人之间，同样存在着必然与自由的关系。

基督教神学把人世间称为涤罪所，人降生于人世间之后，就注定要辛勤劳作、受苦受难以涤除自己的原罪，直至生命的最后一息。这种说法不仅是一种无稽之谈，而且表现了人们还处在自己历史的必然王国之时对于自己的历史的一种错误认识。

按照唯物史观，人既不是亚当、夏娃的后代，也不是女娲氏的作品，而是由猿逐渐进化而来的。随着完全形成的人的出现，也就“产生了新的因素——社会”。所以，人类社会是自然界长期发展的产物，是自然界的一部分，一个特殊的部分。

作为自然界的一部分，人类的生存和发展，因而社会历史的发展，是受自然界的制约的。

人类要生存和发展，就要吃、喝、住、穿与繁衍后代，因而需要物质生活资料。人类所需的物质生活资料，就其来源，同动物没有什么区别，都来之于自然界。这是自然界制约人类社会的前提。人与动物不同的是，动物的物质生活资料是现成的，是对自然物的简单利用。人的物质生活资料则不止是现成的，更主要的是人运用自己所制造的工具对自然界加工改造即劳动的结果。在物质生活资料不足的情况下，动物是以逐渐改变自己的身体来适应自然环境的，人则是通过能动的活动使自然界服从于自己的需要。恩格斯指出：“动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变，而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目

的服务，来支配自然界。”^①人在改造或支配自然的时候，从目的、行动到效果，存在着自由和必然两种可能，因为整个自然界有它自己的内在规律，自然界中的每一个存在物也都有自己的内在规律。在事物的内在规律面前，人的目的和行动，只有在遵循客观规律时才是自由的，违背客观规律时则是不自由的，而是必然的。这就是自然界对于人类从而也是对于社会历史的制约。原始森林的大火在烧死、烧伤原始人的情况下，对于原始人来说表现为一种可惧的灾害，因为在原始人还没有认识和支配它的情况下，它是作为必然而存在的。在必然的范围内，不是人支配自然界，而是自然界支配人。

作为自然界的一个特殊的部分，人类社会历史有它自己的内在规律，在这个范围内，人类不仅受着自然界规律的制约，而且受着社会规律本身的制约。就是说，人不仅在同自然界的系统中，受着自然界的制约，而且在人与人的联系中，受着社会关系的制约。在人尚未认识和支配自然的范围内，自然规律对于人是作为一种必然存在的。同样，在人尚未认识和支配自己的社会关系的范围内，社会历史本身对于人也是作为一种必然存在的。

人类改造自然界、支配自然界的活动，历史唯物论称为生产劳动。在生产劳动中，人们不仅同自然界发生关系，而且彼此相互发生关系。马克思指出：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关

^① 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

系的范围内，才会有他们对自然界的关系，才会有生产。”^①原始人在使用打制或磨制的石块袭击野兽以获取物质生活资料的时候，他们如果不以一定的方式结合起来共同活动而是单个人进行活动，野兽不但不会成为猎获物，猎者倒很可能成为野兽的食物。在生产资料与劳动者相分离的社会中，人们如果不互相交换其活动，生产劳动根本就无从进行。人们在生产劳动中这种共同活动和相互交换活动的关系，历史唯物论称为生产关系，而且是一种不以人们自己的意志为转移的社会关系。生产关系既然是一种不以人的意志为转移的社会关系，在人们尚未认识它的情况下，也无疑是一种支配人的社会关系，是一种统治人的社会力量。原始社会人们结合起来共同活动，人与人之间的社会关系是平等的，但是，历史唯物论把这种平等关系称为原始平等关系。因为人与人之间的关系虽然是平等的，但由于所有的人在这种关系之下过着近于动物的生活，所以人本身并不是自己的社会关系的主人。在生产关系表现为阶级关系的社会中，被剥削阶级处于被奴役的地位，不能支配自己的社会地位，因而不是自由的人，这是显而易见的；处于统治地位的剥削阶级，从表面上看来，他们似乎是“主人”，因而是“自由”的人，但他们同样并不是社会关系的真正主人。坐在阶级对立的火山口上的剥削阶级统治者，一个一个被不以人们意志为转移的阶级斗争的狂飙席卷而去的历史事实，都雄辩地证明了这一点。所以，在阶级社会中，表现为阶级关系的生产关系，因而人们的社会关系，乃是人们自身的沉重的枷锁。在这个枷锁未被打开、粉碎之前，人们也只能生活在社会关系的必然王国之中。

^① 马克思：《雇佣劳动和资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第362页。

自然界对于人的制约与社会关系对于人的制约是密切联系的，二者的步调是基本相一致的。

马克思指出：“历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的，只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”^①马克思解释说，所谓自然史就是自然科学，依次而论，所谓人类史就是社会科学。前者是人与自然之间的关系的总结，后者则是人与人之间的关系，即社会关系的反映。因此，自然史同人类史之间的相互制约关系，也就是人与自然的关系同人们的社会关系之间的相互制约关系。生产力决定生产关系，生产关系只有在适合于生产力的状况的时候，才能促进生产力的发展。这说明自然史和人类史、人与自然的关系同人们的社会关系之间既是相互制约的，二者的步调又是相一致的。当它们未被人们认识以前，人与自然之间的关系，人与人之间的社会关系，以及它们二者之间的关系，对于人来说，都是作为必然存在的。这就是人类社会历史的必然王国。

二、人类历史的自由王国

在人类历史的必然王国之中，人不仅处在自然界的支配之下，而且处在自己的社会关系的支配之下。

在人类历史的自由王国，人不仅从自然界的支配中解放出来成为自然界的支配者，而且从社会关系对自身的支配中解放出来成为自己的社会关系的主人。

人与自然之间的关系，历史唯物论是用生产力来说明

^① 马克思恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第21页。

的。生产力作为人改造自然、向自然索取物质生活资料的能力，其大小主要是用具有一定生产经验和劳动技能的劳动者从事物质资料生产时所使用的劳动工具来测度的。劳动者的生产经验、劳动技能的理论总结和应用，表现为科学技术。生产力表明，劳动者所掌握的科学技术水平越高，所使用的劳动工具越先进，人类改造自然、向自然索取物质生活资料的能力，支配自然的能力就越大。虽然人类的祖先很早就想驾驭自然界，如我国战国时期的荀子就提出了“制天命而用之”的光辉思想，但在还谈不上自然科学、劳动工具甚为简陋的古代，就基本的方面来说，只能是一种光辉的思想。只有当人类历史跃入自由王国的时候才能成为现实。那时候，劳动者的生产经验和劳动技能表现为通晓自然规律的科学技术，劳动者使用着高度自动化的劳动工具，创造出来的无穷无尽的社会财富能够满足所有社会成员最大限度的物质文化生活需要。从而表明，人类被自然界支配的时代已经结束，而成为自然界的征服者或支配者了。

人与人之间的关系概称社会关系，其中生产关系是最基本的社会关系，是社会关系的基础。在生产关系表现为阶级关系的历史条件下，社会关系的实质是阶级关系，并因此，人与人之间又产生了一种特殊的关系即政治关系。作为经济关系和政治关系的反映而又反作用于经济关系和政治关系的是人与人之间的思想文化关系。在阶级社会中，经济关系、政治关系、思想关系以及它们的综合，构成人与人之间的社会关系的总和。小自家庭、师友，大至国家、民族，都超脱不了这些关系的范围。在人类历史的必然王国里，这种种关系都可以成为支配人的社会力量。在人类历史的自由王国，人类将成为自己的社会关系的主人，成为自由的人。

在人类历史的自由王国，生产资料为全体社会成员所有，大家既是生产资料的所有者，又是生产劳动的承担者，既是生产资料的主人，也就是生产劳动过程的主人；既是劳动者，又是管理者。在劳动者掌握了丰富的科学知识、从事高度自动化生产因而使得体力劳动与脑力劳动之间的界限归于消失的情况下，劳动分工虽然仍是必要的，但已完全摆脱了以往那种强制性的即奴隶般的分工的性质。因而，社会成员在生产劳动过程中的地位和关系是真正平等的。由于生产力的发展，社会财富象泉水般地充分涌流了出来，能够最大限度地满足每个社会成员的物质文化生活需要。所以，尽管各个人由于性别、年龄、体力、智力的差别因而给予社会的贡献不同，但是他们的各种不同的物质文化生活需要却都是可以得到满足的。消费的真正平等不过是生产过程中的地位和关系的真正平等的表现和证明。所以，在人类历史的自由王国，生产关系中的人是真正平等的人，或者在生产关系中获得了自由的人。

人一旦在生产关系中获得了自由，在由生产关系所决定的其他社会关系中，也就会或迟或早地获得自由。在生产资料为全体社会成员所有的条件下，生产关系本身就丧失了阶级关系的性质，阶级对立与阶级差别就会随之成为历史的东西。随着阶级与阶级斗争的消失，国家也就成为不必要的了。正如恩格斯所指出：“以生产者自由平等的联合体为基础的、按新方式来组织生产的社会，将把全部国家机器放到它应该去的地方，即放到古物陈列馆去，同纺车和青铜斧陈列在一起。”^①当每个社会成员都以社会一员的资格，既是社

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第170页。

会生产资料的主人，又是生产劳动过程的主人，也是社会生活资料的主人的时候，家庭也就从生产单位和消费单位中消失了。随着阶级和国家的消亡，家庭职能的改变，民族的界限也将归于消失。

这样，随着家庭、阶级、国家和民族的消失，个人便与社会融合为一，个人与人类融合为一，个人的自由就是人类的自由，人类的自由也就是个人的自由。社会存在决定社会意识，社会意识反映社会存在。人既然在社会存在面前获得了自由，人的意识也就获得了自由。“意志自由只是借助于对事物的认识作出决定的那种能力。”^①人们既然成为自然界和自己的社会关系的主人，也就是获得了借助于对自然界和自己的社会关系的认识而对其作出决定的能力，获得了对于自然界和自己的社会关系的意志自由，成为精神上自由的人。

只有达到了这样高度的境地，才是人类历史的自由王国，也就是我们通常所说的共产主义高级阶段。

还在一八四四年，马克思就指出：共产主义“是人和自然界之间人和人之间的矛盾的真正解决”，因而是自由和必然之间的“抗争的真正解决”，是“历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。”^②在马克思看来，当人处在自然界和人们的社会关系的支配之下的时候，历史对于人是作为必然而存在着的，历史是一个谜；反之，当人由受自然界的支配而成为自然界的支配者，由受自己的社会关系的支配而成为自己的社会关系的主人的时候，人在历史面前就获得了自由，历史之谜就得到了解答。所谓它知道它就是这种解

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第154页。

② 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第120页。

答，就是说，在人类历史的自由王国，人类是完全自觉地自己创造自己的历史的。后来，恩格斯在《反杜林论》中，把马克思的这个思想明确表述为人类从必然王国到自由王国的飞跃。

恩格斯描述说：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。生存斗争停止了。于是，人才在一定意义上最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在却受到人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自己的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些直到现在都如同异己的、统治着人们的自然规律一样而与人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用起来，因而将服从他们的统治。人们自己的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自己的自由行动了。一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才在主要的方面和日益增长的程度上达到他们所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”^①这里的自由王国就是全人类都得到解放了的共产主义社会。

三、社会实践是从必然王国通向自由王国的桥梁

历史既然是人创造的，人类历史的自由王国也就不是上

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

帝的安排，而是人类从事社会实践的结果。

人类从自然界的支配中解放出来，获得自由，是通过生产斗争这一社会实践活动实现的。

人既是自然界的一部分，又是自然界的改造者，二者统一于人的生产活动，即人以自己的体力和智力作用于自然界，从自然界获得自己生存和发展所需要的物质生活资料。自然界是人的物质生活资料的提供者，又是一种异己的力量。人是自然界的改造者，又只有在按照自然规律行动的情况下才能达到预期的目的。异己的力量与能动的改造活动统一于人对自然规律的认识和支配。而人对自然规律的认识和支配的能力又是在改造自然的生产活动中获得的。所以，人类从事的生产斗争实践，既是认识自然规律的活动，同时又是改造自然的活动；既是在自然制约之中的活动，同时又是制约自然的活动，因而是从自然界的必然王国中解放出来获得自由的活动。茫茫宇宙，在时间上没有终点，在空间上没有边际，作为自然界的一部分的人类，虽为万物之灵，而且宇宙飞船正在宇宙空间铺设桥梁，但是人类要在某一天完全认识和支配自然界却是不可能的，只能如同恩格斯所说，是“在主要的方面和日益增长的程度上”认识和征服自然的。一旦取得的成果能够最大（这里的最大也只能是一个相对的概念）限度的满足自己的物质文化生活需要，当此之时，可以说，人类从自然界的必然王国跃入自由王国了。

科学实验是生产斗争的有机组成部分，在人类从必然王国向自由王国的飞跃中，占有举足轻重的地位。

人类对自然规律的认识和支配，表现为劳动者的生产经验的积累、劳动技能的提高以及在此基础上对于生产工具的改进。在体力劳动与脑力劳动尚未分离的情况下，劳动者在

使用生产工具实行物质资料生产的过程中，既支出他的体力，又支出他的智力——生产经验和劳动技能。在体力劳动与脑力劳动分离之后，虽然劳动者在劳动过程中仍然必须支出他的体力和智力，但是对于生产经验和劳动技能专门给予总结，使之成为科学技术，则是可能的了。这个工作一般是由脑力劳动者承担的。但是在一个很长的历史时期内由于统治阶级并不重视这项工作，在手工劳动中，生产经验和劳动技能又总是表现在实际操作过程之中，所以谈不上真正的科学技术。只是到了十五世纪，科学实验才成为一项独立的社会实践活动。在机器生产，特别是自动化生产中，作为生产经验和劳动技能的总结和应用的科学技术几乎全部凝结在生产工具之上。所以，人类进行生产斗争以取得对于自然的支配能力，也就几乎全部取决于科学技术水平的发展和提高。因而，科学实验作为人类从必然王国跃入自由王国的手段，也就愈来愈显示出它的重要性了。

社会关系对于人的统治主要表现为阶级关系对于人的统治，虽然消灭阶级的统治和一切阶级差别最终依赖于生产力的发展，但是人类从阶级关系对于人的统治中解放出来，获得自由，阶级斗争则是人类必须从事的社会实践活动。

原始社会，在人们共同占有生产资料、共同劳动并且平均消费劳动产品的情况下，人与人之间的社会关系是平等的，没有什么压迫感。不过在生产力水平很低的情况下，所有的人却都处在生活极端困难的压迫之中。随着生产力的发展，一部分社会成员成为生产资料的占有者，从而在生产过程中处于发号施令的地位并且攫取他人的劳动成果以满足自己的生活需要；另一部分社会成员因为不占有或很少占有生产资料，从而在生产过程中处于服从的地位并且只能得到维

持生命再生产的物质生活资料。于是，人与人之间的关系成为阶级关系，并且阶级关系也成为家庭、亲友、国家、民族的基础。“贫穷则父母不子，富贵则亲戚畏惧”，^①是阶级社会里家庭亲友关系中的典型表现；民族矛盾与侵略战争，则是阶级社会里国家民族关系中普遍存在的现象。解决这些问题的条件当然是阶级本身的消灭和消失。阶级关系是生产关系在一定历史条件下的具体表现形式，生产关系是由生产力决定的，所以，阶级的消灭与消亡最终依赖于生产力的发展。反过来，生产关系既然是生产力发展的形式；作为生产关系的具体表现形式的阶级关系，因而阶级之间的斗争，对于生产力发展的作用，就是不容置疑的。生产关系的量变过程是在现有生产关系中两个阶级之间的斗争中进行的，奴隶社会中一次一次的奴隶起义、封建社会中一次一次的农民起义和农民战争，就担负着这样的历史任务。生产关系的根本改变是通过代表新的生产关系的阶级所领导的社会革命来完成的，资产阶级革命完成了从封建主义到资本主义的转变，就是这种情形的典型表现，至于最后一个剥削阶级即资产阶级的灭亡，必须通过无产阶级的革命斗争和无产阶级专政来完成。从而证明阶级斗争这一社会实践活动是人类从社会关系的统治中解放出来的必要手段。

由此可见，以生产斗争、社会斗争（阶级斗争）、科学实验为主体的社会实践活动是从必然王国通向自由王国的桥梁。

^① 《苏秦以连横说秦》《国策》。

第二节 从必然王国向自由王国的飞跃是一个历史过程

一、人类社会的历史是从必然王国向自由王国发展的历史

人类社会历史的发展，依次出现了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义——共产主义社会五种社会形态。人类社会就是一个由低级阶段向高级阶段不断发展的历史过程。

人类社会历史的发展表现为生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动。生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，社会基本矛盾的运动过程表明，社会历史既是生产力发展的历史，同时又是人的社会关系发展的历史。

生产力发展的历史是人类认识自然与改造自然的历史，是人类从自然界争取自由的历史。

原始社会，用简陋的石器工具施诸自然，劳动所得仅能维持生命。茹毛饮血，穴居而处，人几乎过着同动物相类似的生活，可以说是自然的奴隶。

从奴隶社会、封建社会到资本主义社会，随着手工劳动向机器生产的发展，劳动者的生产经验和劳动技能得到不断的增长和提高，人类认识自然、改造自然的深度和广度起了巨大的变化。从刀耕火种的原始农业到现代农业联合器械的使用，从中世纪的家庭手工业到现代的机器工业，由闭关自

守的区域性贸易到资产阶级开拓起来的世界市场，从古代不发达的科学到今天宇宙飞船已经把人类的使者送上了月球的现代发达的科学技术，如此等等，都是人类从自然界不断争得自由的证明。可以断定，随着生产力的继续发展，人类是能够在主要的方面和日益增长的程度上认识自然，改造自然，达到自己预期的目的，成为自然界的主人的。

人的社会关系发展的历史，是人类从自己的社会关系的支配中争取自由的历史。

生产方式是社会发展的根本的决定力量。生产力决定生产关系，因而，生产力的发展是社会进步的最高标准。生产关系迟早总是要适合于生产力的状况的，因而，随着生产力的发展，生产关系、人的社会关系也要随着发展。生产力的发展使得人类从自然界的支配中不断争得自由；生产关系的发展，会使人类从自己的社会关系的支配中不断争得自由。历史唯物论把社会关系归结于最终由生产力的发展来决定的高度，从而把社会历史的发展看作自然历史的过程，把社会进步看作不以人的意志为转移的客观规律。也就是说，社会历史既是人类从自然的支配中争取自由的生产力发展的历史，也是人类从社会的支配下争取自由的社会关系发展的历史。

生产关系是随着生产力的发展而发展变化的。生产力不断发展，以生产关系为基础的社会关系也就不断发展变化。从原始社会经阶级社会到共产主义社会的整个历史发展中，人类的社会关系的解放同生产力的发展，同历史的进步是相一致的。

在原始社会人类的这个童年阶段，对于手持石器工具的原始人来说，所谓共同占有生产资料，实际上只是占有一堆

打制或磨制的石块而已，大家终日疲于奔命，劳动所得仅能维持生命，有的甚至一无所得，不得不饿肚子。因此，当时虽然是一种平等的社会，但在十分低下的生产力水平之下，他们的全体都处在生活的重压之下。所以，原始人在社会关系中的平等地位并不等于他们在社会关系中的自由或解放。全体社会成员，彼此之间虽然是平等的，但整个说来却是不自由的，没有得到解放的。

在奴隶社会、封建社会和资本主义社会里，由于生产力的发展，生产规模的扩大，劳动产品的增多，使得一部分社会成员能够占有另一部分社会成员的劳动，并且过量地满足自己的生活需要。他们占有生产资料，指挥别人从事生产劳动，享受别人的劳动成果，在社会关系中，他们似乎是自由的。相反，另一部分社会成员则是不自由的。这就是说，在阶级社会中，人类在社会关系方面的解放表现为阶级的解放，即一部分社会成员的解放；这种解放对于整个社会历史的发展，对于人类的解放来说，是一种进步，只是这种进步是在阶级的对抗中进行的。马克思指出：“当文明一开始的时候，生产就开始建立在级别、等级和阶级的对抗上，最后建立在积累的劳动和直接的劳动的对抗上。没有对抗就没有进步。这是文明直到今天所遵循的规律。”^①

对于人类社会的历史发展过程，如果只从社会关系这方面来考察，在从奴隶社会经由封建社会到资本主义社会的阶级社会的历史发展中，人类的社会关系的解放也是不断进步的。

在奴隶社会里，在奴隶主不仅占有全部的生产资料而且占有奴隶的历史条件下，奴隶被当作会说话的工具，毫无人

① 马克思：《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第104页。

身自由。因此奴隶主对奴隶的权威与奴隶对奴隶主的服从都是绝对的。到了封建社会，地主阶级虽然占有大部分生产资料，但不全部占有生产资料。农民因为租种地主的土地而对地主有一定的人身依附关系，但又有一定的人身自由。因此，封建社会的农民比起奴隶社会的奴隶，在社会关系中总算是得到了一部分自由。到了资本主义社会，一方是占有生产资料的资本家，另一方是出卖劳动力的工人。资本家与工人之间是一种劳动力的买卖关系，即雇佣与被雇佣之间的契约关系，缔约的双方，在人权上是平等的。同封建社会农民对于地主的人身依附关系相比，工人在社会关系中享有的自由，又算是前进了一步。

但是只有到了共产主义社会，在生产力高度发展的前提下，在社会占有生产资料的基础上，人类才能成为自己的社会关系的主人，在个人与社会融合为一的历史条件下，人类的社会关系的解放表现为全人类的解放。

可见，生产力是不断发展的，人的社会关系也是不断发展的，社会历史的进步就是这两个方面的发展以及它们之间的相互制约关系的总和，表现为人类从必然王国向自由王国一步一步前进这样一个不以人的意志为转移的自然历史过程。

二、资本主义在人类从必然王国向自由王国飞跃中的历史地位

在人类从必然王国向自由王国的飞跃中，资本主义占有重要的历史地位。

生产力的高度发展，是人类从必然王国向自由王国飞跃

的物质基础。资本主义社会科学技术的突飞猛进的发展，生产力的巨大增长，为人类从必然王国向自由王国的飞跃创造了重要的条件。

科学技术作为人类生产经验和劳动技能的理论总结和实际应用，是生产力的有机组成部分。科学技术真正作为生产力的重要组成部分，是从资产阶级开始的。资产阶级在取得了政治权力以后，尤其重视科学技术的发展。由牛顿的经典力学，到瓦特的蒸汽机，由蒸汽机而工业革命。这是上升时期资产阶级因发展科学技术而创造巨大生产力的一般过程。一八四八年，马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①当时，马克思恩格斯把机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，大陆的开垦与河川的通航等等，视为人类征服自然的重大成果。一百多年来，自然科学又有了一系列重大的突破，原子能的发现，人工合成材料的问世，电子计算机带来的自动化生产等等，使生产力大大发展起来。据统计，几个主要资本主义国家在第二次世界大战后二十多年中所创造的生产力，已经超过了过去二百多年生产力的总和。现代资本主义科学技术的高度发展与社会生产力的巨大增长，为人类跃入自由王国准备了初步的物质基础。

人类从自己的社会关系对自己的支配中解放出来，成为自己的社会结合的主人，是人类从必然王国跃入自由王国的重要标志。“资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一

^① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

个对抗形式”，①因而资本主义社会是人类历史中的最后一个对抗的社会，当社会关系中的对抗被排除之日，就是人类开始从必然王国跃入自由王国之时。

资本主义社会，资本家占有生产资料，工人一无所有，劳动者与生产资料结合起来使劳动过程得以进行的条件是：工人把劳动力作为商品出卖给资本家以获得劳动力再生产的物质生活资料；资本家在劳动力的使用中获得剩余价值。这种生产资料资本主义占有制度下的雇佣劳动，马克思称为异化劳动。异化劳动乃是资本主义社会关系的总根源。马克思用异化劳动这个经济学——哲学范畴，揭示了资本主义社会关系的秘密。

首先是劳动的对象异化，即劳动产品对于劳动者的异化。

生产劳动是劳动者的活动，在生产劳动中，劳动者把自己的活劳动逐步物化在劳动产品之中，劳动产品是劳动者的劳动的对象化或外化。资本主义社会，由于生产资料为资本家所占有，所以劳动产品仍为资本家所占有。就是说，劳动者的劳动对象化或外化成为资本家的所有物。资本的所有物当然是劳动者的对立物。所以，资本主义社会劳动者的劳动产品对于劳动者来说，表现为劳动的对象异化，即劳动产品对于劳动者的异化。资本主义社会，劳动者创造的劳动产品越多，就意味着资本家得到的剩余价值越多，意味着资本积累的增大。资本的积累同时就是劳动者的贫困的积累。劳动者生产的财富越多，他的劳动产品的数量越大，劳动者反而越贫穷。劳动者创造的商品越多，劳动力就越是变成廉价

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。

的商品。从而表明，在资本主义社会，“工人在他的产品中的外化，不仅意味着他的劳动成为对象，成为外部的存在，而且意味着他的劳动作为一种异己的东西不依赖于他而在他之外存在，并成为同他对立的独立力量；意味着他给予对象的生命作为敌对的和异己的东西同他相对抗。”①

其次是劳动本身的异化，即劳动活动对于劳动者的异化。

异化之所以表现在生产的结果上，是由于它首先表现在劳动本身的异化中。因为如果劳动者不是在劳动行为中把自身异化出去，那么，劳动者就不会象对待某种异己的东西那样同自己的活动的产物相对立。劳动产品是劳动活动的结果，因此，劳动产品是劳动的对象的异化，而劳动本身则是活动着的异化，因此劳动的对象的异化不过是劳动本身异化的结果。

在雇佣劳动条件下，劳动活动对于劳动者的异化表现为：劳动是外在的东西而不是他的自身的东西。劳动者在劳动中不是肯定自己而是否定自己，不是感到幸福而是感到不幸，不是自由地发挥自己的肉体力量和精神力量，而是使自己的肉体力量和精神力量受到损伤和摧残。因此，劳动者只是在劳动之外才感到自由自在，在劳动之内则感到爽然若失。不劳动时如释重负，劳动时如坐针毡。劳动不是自愿的，而是被强制的。如此等等。所以，资本主义社会“劳动的异化性质明显地表现在，只要肉体的强制或其他强制一停止，人们就会象逃避鼠疫那样逃避劳动。”②

第三，人类的本质的异化，即劳动者对于人类的异化。

① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第91—92页。

② 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第94页。

“人是类存在物”^①，即人是作为一个与动物相区别的整体而存在的。人的生活，从物质方面来说，同动物没有多大区别，都来自于自然界。但人同动物的区别之点在于：动物是和它的生命活动直接同一的，即自己直接就是自己的生命活动；人则把自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象，因为人的活动是有意识的。因此，人作为类的存在物，是同动物相区别的有意识的存在物，也因此，人虽是自然界长期发展的产物，是自然界的一部分，但人在改造自然界的时候，又把作为改造对象的自然物变成人的生活 and 人的活动的一部分，使之变成人的无机的身体。在这个意义上，人的活动是一种类的自由的活动。异化劳动既然把劳动产品异化为劳动者的对立物，也就把作为人的生活 and 人的活动的一部分的自然界从人异化了出去；既然把劳动活动异化为劳动者的对立面，也就把人的自由活动异化了出去，因此，异化劳动对于劳动者来说，也就是把自己从类的存在物中异化了出去，成为离开了人类的存在物。

第四，人与人的异化，即人的社会关系的异化。

生产劳动离开生产关系是不能进行的，资本主义社会的生产劳动，是一无所有的劳动者同资本家所占有的生产资料在雇佣关系之下结合起来进行的。因此，劳动者之所以从自己的劳动产品、从劳动活动本身因而从人类异化出去，是同资本家有关系的，马克思指出：“如果劳动产品不属于工人，并作为一种异己的力量同工人相对立，那么，这只能是由于产品属于工人之外的另一个人。如果工人的活动对他本身来说是一种痛苦，那么，这种活动就必然给另一个人带来

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第95页。

享受和欢乐。”^① 因为不是神灵，也不是自然界，只有人本身才能是这个支配人的异己力量。所以，人之所以同他的劳动产品、同他的对象化了的劳动的关系，是同一个异己的、敌对的、强有力的、不依赖于他的对象的关系，是因为有另一个异己的、敌对的、强有力的、不依赖于他的人是这一对象的主人。人自身的活动之所以是一种不由自主的活动，是因为这种活动是替别人服务的、受别人支配的、处于别人的强迫和压制之下的活动。十分清楚，异化劳动之下的社会关系就是资本主义社会工人与资本家之间的关系，是一种剥削者与被剥削者之间、统治者与被统治者之间的阶级对抗关系。马克思正是通过异化劳动这个范畴揭示了资本主义社会关系的秘密。

生产的社会化与占有的私人资本主义性质之间的矛盾，是资本主义社会的基本矛盾。当资本主义占有制度不能容纳大大发展起来的社会生产力的时候，无产阶级就要运用革命手段把资本主义的私有制度变为社会主义的公有制。异化劳动既然是资本主义私有制度之下的雇佣劳动，那么，对于资本主义私有制度的扬弃，就是对于异化劳动的扬弃，从而对于资本主义社会关系即资本家与工人之间剥削与被剥削、压迫与被压迫的阶级对抗的扬弃。一旦这样做了，人类历史就在社会关系的范围内由必然王国跃入自由王国。

第三节 为全人类的解放而斗争

一、社会主义是人类从必然王国跃入自由王国的真正起点

人类的历史就是一个从必然王国向自由王国不断发展的

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第99页。

历史。恩格斯指出，人类“文化上的每一进步，都是迈向自由的一步。”^①然而从必然王国跃入自由王国，社会主义是决定性的一步。

资本主义社会生产力突飞猛进地发展，社会财富的巨大增长，为人类从自然界的支配中解放出来创造了条件。这是问题的一方面。另一方面，以生产资料的私人占有为基础的资本主义生产关系，又把人类禁锢在经济剥削和政治压迫的牢笼之中。当着“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。”^②炸毁这个外壳，敲响资本主义私有制度的丧钟，剥夺剥削者，就成为历史发展的必然了。

阶级是根据人们对于生产资料的不同占有关系而划分的社会集团，是私有制的产物和表现。当着无产阶级一旦把生产资料收归社会占有，从资本主义制度下解放出来的社会生产力，由于现代科学技术的应用而得到进一步的发展，就会使得阶级的划分成为时代的错误。正是在这个意义上，恩格斯指出，一旦社会占有了生产资料，人类就会不仅成为自己的社会结合的主人，也成为自然界的真正的主人，开始自觉地自己创造自己的历史，从必然王国跃入自由王国。

生产关系的根本变更，都是通过社会革命完成的。资本主义私有制变为社会主义公有制，是通过社会主义革命，通过无产阶级的国家权力实现的。不同的是，社会主义以前，新的生产关系是在旧社会制度的母体中结胎、孕育和成长的，新的国家权力的任务只在于确立和保护已有的生产关系，使生产力得到发展。以生产资料公有制为基础的生产关

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第154页。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第831页。

系却是不可能在本主义的母体中结胎的，因此，无产阶级只有先取得国家权力，然后才能建立公有制的生产关系。尽管无产阶级通过革命手段建立起来的生产资料的公有制一开始还不是社会对于整个生产资料的占有制度，而是对于一部分生产资料的社会占有制度，因而阶级也不是一下子被消灭的，而是逐步被消灭的。但是，在已经建立了社会对于生产资料的占有制度的意义上，人类已经跨进了共产主义的门槛。列宁指出：“既然生产资料已成为公有财产，那末‘共产主义’这个名词在这里也是可以用的，只要不忘记这还不是完全的共产主义。”^①这个不完全的共产主义也就是社会主义，属于共产主义范畴。因此，社会主义是人类从必然王国跃入自由王国的具有决定意义的一步。

社会主义既然是人类从必然王国跃入自由王国的决定性的一步，是人类解放的真正的开端；人的解放就是人的自由，为什么还要坚持无产阶级专政呢？从人权方面向实践中的社会主义提出的这个问题，是由于对马克思主义理论中关于人的观点同资产阶级人权理论的界限分不清楚的表现，关键问题是对于坚持无产阶级专政在坚持社会主义道路中的地位作用问题没有清醒的认识。

人权理论是资产阶级提出来的，可以说是资产阶级的历史功绩。因为，封建社会生产关系的基础是地主对于土地的占有制度。农民佃种地主的土地，被迫把收获的四成、五成甚至八成以上，奉献给地主。落后的生产工具，分散的经营方式，使得地主把农民紧紧地束缚在土地之上，并对他们进行超经济剥削。这就是地主对农民的特权统治与农民对地主的人身依附。在这样的社会关系中，被压迫者——农民是没

^① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第255页。

有自由权利可言的。在小商品生产过程中产生的市民阶级，它的本性是自由的，它要求商品所有者的平等权利，要求可供雇佣的自由劳动者，要求畅通无阻的自由市场。这些，同封建的特权统治是不相容的。于是欧洲资产阶级在它跃登政治舞台的准备时期——文艺复兴时期，针对中世纪的封建特权统治，就提出了人权平等的思想，在它用革命手段夺取政治权力的时候，直截了当地公布了它的政治纲领——《人权宣言》。作为反封建的思想武器，资产阶级的人权理论，在社会进步的过程中发挥了它应有的战斗作用，这是应当肯定的。

但是，人权理论毕竟是资产阶级的理论，对于无产阶级它是一种欺骗。资产阶级的人权理论，是同商品交换联系着的。商品是按等价原则交换的，等价交换反映着商品所有者之间的平等权利。资本主义社会，商品的所有者是资产阶级，而在资产阶级中，商品所有者的权力同他所拥有的商品的多少是成正比例的，商品越多，价值越大，商品所有者的权力也就越大。工人两手空空，一无所有，他的商品就是作为劳动力的自己本身。工人为了生活，按劳动力的价值把自己出卖给资本家。从表面上看，在这个劳动力的买和卖的交换领域中，劳动力的买者和卖者都在自由地支配自己的所有物，都在自由意志的支配下等价物交换等价物，因而是充满着商品所有者之间的平等权利，是“天赋人权的真正乐园”^①。然而，资本家在使用劳动力的过程中，却可以得到大大超出劳动力价值的价值。因此，在劳动力的买者和卖者之间实际上发生的关系是剥削与被剥削的关系。资本家笑容满面，雄心勃勃，工人战战兢兢，没有保障。在这样的关系

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第199页。

中，显然存在着两种人权：对于资本家来说，人权表现为剥削者的权利；反之，对于工人来说，人权则表现为被剥削者的权利；资产阶级的人权理论，对于无产阶级，显而易见是一种欺骗。

其实，只有到共产主义社会，才会有真正的人权。共产主义社会，人既是自己的社会结合的主人，又是自然界的主人，在“各尽所能、按需分配”的情况下，个人的解放同阶级、民族的解放融合为一，个人与社会融合为一。所以，个人的解放同时也就是全人类的解放，就是说，个人是自由的人，因为全人类是自由的人（个人是人类的一员）；反之，全人类是自由的人，因为个人是自由的人（在自由王国，“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”）。也只有在这种情况下，才会有真正的人权。

从资产阶级的人权转变为全人类的人权，同任何事物的转变一样，是需要一定的条件的，而无产阶级专政就是这种转变的必要条件。

在资本主义生产关系容纳不了巨大增长的生产力的时候，用生产资料的公有制代替资本主义私有制度，是历史发展的必然。一旦社会占有了生产资料，人类就开始支配自己的社会物质生活条件，开始做自己的社会关系的主人，随着生产力的进一步发展，人类也将在主要的方面和日益增长的程度上支配自然界，做自然界的主人。由于生产资料的公有制不能在资本主义的母体中结胎孕育，所以无产阶级必须先夺得国家政权，然后才能运用政权的力量建立生产资料的公有制。同时，由于无产阶级革命的胜利是在资本主义链条的薄弱环节上突破的，所以首先取得胜利的国家开始建立起来的生产资料的公有制还不是社会对于全部生产资料

的占有制度，一般是国家所有与劳动群众集体所有两种公有制度，由两种公有制度过渡到单一的全民所有制度，必然有一个过程。无论是改变资本主义私有制度，建立社会主义公有制度，还是由两种公有制度向单一的全民所有制度的过渡，没有无产阶级国家政权的力量，没有无产阶级专政都是不行的。所以，无产阶级专政是人类解放的必要条件。把无产阶级专政同人类解放对立起来，自觉不自觉地用资产阶级的人权理论对抗无产阶级专政，是不对的。

二、共产主义一定能实现

十月革命开辟了人类历史的新纪元。人类历史向自由王国迈出了决定的一步。人类历史的这一幕，既威武雄壮，又波澜起伏，未到半个世纪，正是十月革命的故乡，世界上第一个社会主义国家却蜕变成为社会帝国主义。列宁指出：

“由于历史进程的曲折而不得不开始社会主义革命的那个国家愈落后，它由旧的资本主义关系过渡到社会主义关系就愈困难。”^①苏联在困难中暂时走了回头路，中国的革命和建设则在林彪、江青反革命集团的阴谋破坏下受到很大的挫折。

其实，早在一百多年前，历史就把完成人类从必然王国跃入自由王国的任务交给了无产阶级。法国无产阶级在还未成熟的历史条件下作了一次英勇的尝试，在失败的血泊中留下了永存的巴黎公社原则。嗣后各国的无产阶级可以看作是在各种不同的环境中执行它的遗嘱罢了。苏联的蜕变，中国曾经发生的危险，一再提醒现代无产阶级应该认真总结经验

^① 列宁：《关于战争与和平的报告》，《列宁选集》第3卷，第454页。

教训，调整方针政策，下定决心，排除万难，去争取胜利。消极悲观、丧失信心或盲目乐观、麻木不仁，都是错误的。

大力发展社会生产力，是社会主义过渡到共产主义的根本条件，因而是无产阶级政党的中心任务。

“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。”^①这是科学社会主义的创始人马克思恩格斯在《共产党宣言》中对于无产阶级革命一般进程的准确描述。它告诉我们，当无产阶级取得了国家政权，并且建立了社会主义的生产关系之后，应当坚定不移的把工作的着重点放在经济建设方面，大力发展社会生产力。十月革命胜利后不久，列宁就指出：“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”^②说明无产阶级政党应当把发展社会生产力作为最重要最主要的任务。

要创造比资本主义更高的劳动生产率，就必须重视科学技术的发展，重视知识分子的作用，重视培养人的文化教育事业。

现代资本主义的发展，使资本家对于工人的剥削，在通过延长工作时间得到绝对剩余价值与通过提高劳动生产率得到相对剩余价值这两种办法中，愈来愈采用后一种办法而不用或少用前一种办法了，后一种办法主要靠科学技术的力量。现代，劳动生产率的提高一半以上靠科学技术的应用。在劳动人民当家作主的社会主义社会，必须更加重视科学技

① 马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第272页。

② 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第16页。

术的作用，才能创造出比资本主义更高的劳动生产率。同科学技术有直接关系的是知识分子和文化教育问题，如果不重视知识分子的作用，反而把知识分子作为斗争对象，不重视文化教育事业，社会生产力就不但不会尽快地发展起来，反而会出现停滞不前的局面。科学技术是发展国民经济的关键，文化教育 is 发展科学技术的基础。这是现代社会从正反两个方面都被证明了的真理。

充分发扬民主，让人民群众真正当家作主，造成一个既安定团结又生动活泼的政治局面，极大地提高人们的思想觉悟，是社会主义过渡到共产主义的重要条件，也是无产阶级政党的重要任务。

社会主义的经济制度是生产资料的公有制。劳动人民既然是生产资料的主人，也就是生产过程的主人与劳动产品的主人，当然也是国家的主人。所以人民民主制度是社会主义国家根本的政治制度。只有民主制度，才能充分调动人民群众的积极性和创造性，才能促进社会生产力的迅速发展。

共产主义是一种国际运动，无论是夺得了政权的无产阶级，还是处在资本统治之下的无产阶级，历史赋予他们的使命是一样的，国际主义是他们的共同原则，“全世界无产者，联合起来！”是他们的共同口号。反对帝国主义，反对殖民主义，特别是反对超级大国的霸权主义，是国际无产阶级当前共同的战斗任务，是人类解放总任务的一部分，应当团结起来共同奋斗。

前途是光明的，道路是曲折的。人类历史的长途是这样，从必然王国向自由王国的飞跃过程也是这样。共产主义既是人类历史上空前伟大的事业，又是空前艰难的事业。

“艰难困苦，玉汝于成。”这才是愿意为共产主义而奋斗的

人的座右铭。

阅 读 书 目

马克思恩格斯：《1844年经济学——哲学手稿》的（异化劳动）、（私有财产和共产主义）、（对黑格尔辩证法和一般哲学的批判），《马克思恩格斯全集》第42卷，第89——103、117——131、156——181页。

马克思恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第20——85页。

马克思恩格斯：《共产党宣言》第一章，《马克思恩格斯选集》第1卷，第250——263页。

恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第376——443页。

思 考 题

1. 如何理解人类历史的必然王国与自由王国这对范畴？从必然王国到自由王国的飞跃在历史唯物论中占有怎么样的地位？
2. 马克思异化劳动的内容是什么？它同人类从必然王国到自由王国的飞跃有什么联系？
3. 如何理解社会主义是人类从必然王国跃入自由王国的决定的一步？

附录:

现代西方哲学简介

马克思主义哲学的产生是人类认识史上的伟大革命，马克思主义是在斗争中发展起来的，在学习辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上，了解一点现代西方哲学的概况，使我们掌握人类认识史发展到现代，处于马克思主义哲学的对立面的这些哲学流派的基本观点，这对我们进一步去认识和体会马克思主义哲学是一种真正科学的革命的世界观和方法论，提高研究和批判现代西方哲学的能力，更好地学习、掌握马克思主义哲学基本原理是十分必要的。

现代西方哲学是指十九世纪四十年代马克思主义诞生以后，产生于西欧各国和美国的各种哲学流派。

马克思主义产生一百多年来，世界形势发生了翻天覆地的变化。无产阶级作为一支独立的政治力量登上政治舞台，并经过长期斗争建立了一批社会主义国家，各国人民革命斗争也日益发展壮大。十九世纪末二十世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，随着生产的社会性与资本私人占有制之间的矛盾的发展而来的，是两次世界大战。在第二次世界大战结束后的三十年，世界出现了一个相对稳定时期。在这期间，科学和技术有了巨大发展，资本主义生产获得了迅速增长，资本主义世界的社会结构发生了很大的变化，资本主义社会的固有矛盾进一步激化、表面化，但资本主义制度还有相当

的回旋余地。

二十世纪五十年代末特别六十年代以来，西方资本主义国家经历了一次以电子技术为基础的工业革命；科学研究和技术革命的关系日益密切，科学技术的发展，促进劳动生产率迅速提高。资本主义生产发展了，人民生活提高了，但由此带来的高生产和高消费，不仅加深了生产的社会性与资本私人占有制的矛盾，人们还感觉自己受到技术统治的“压抑”。

在马克思主义广泛传播，革命力量壮大的同时，廿世纪中叶开始，国际共产主义运动产生分裂，社会主义国家的发展出现了曲折，马克思主义理论被歪曲而发生一些混乱，它的信誉受到了损害，这成为近半世纪以来当代极为复杂，变化多端的政治形势的一个重要点。

哲学是现实的反映，西方资本主义国家出现的形形色色的哲学流派，正是这种现实的反映。

在这样的历史条件下产生的现代西方哲学具有以下几个特点：

第一、由于阶级斗争实践和科学技术的发展，唯心主义市场大大缩小，所以他们一般都不再打着唯心主义的旗号。他们回避哲学的基本问题；他们讲实证、讲经验、讲生命、讲实在、讲现象、讲过程、讲行动、讲存在、讲结构，以此打扮成一种既非唯物主义，也非唯心主义的第三条哲学路线。甚至宗教哲学也讲所谓认识论的“实在论”。

第二、为了表示“超越”唯物主义与唯心主义之上，他们各打旗号，派别林立，名目繁多，头绪纷繁，使人感到难以捉摸，但他们大体说来有两种基本思潮：1. “唯科学主义”，一般与自然科学联系较紧密，属于这种倾向的如实证

主义、马赫主义、逻辑实证主义；2.“反理性主义”，一般都从抽象的、生物学的人出发，即从个人主观的直觉、本能、意志出发，属于这种倾向的如：唯意志主义、生命哲学、现象学、存在主义，也有些哲学流派是与这两种倾向，有某种亲缘关系的，如新康德主义、新黑格尔主义、实用主义、过程哲学等等。此外，尚有宗教唯心主义哲学，这种宗教哲学体系都把宇宙归结为上帝，如新托马斯主义、人格主义。

第三、企图在“研究”、“批评”马克思主义中取代马克思主义。现代西方哲学一些早期的流派，他们不大谈马克思主义，以置之于不理的态度来消融马克思主义。而到了近期，在唯心主义体系无法救治资本主义，马克思主义被歪曲而产生一些混乱的情况下，他们不仅批判资本主义，也大为“研究”、“批评”马克思主义，向马克思主义“渗透”，出现了各种各样的“马克思主义”，企图以挂着“马克思主义”招牌的自己的哲学体系来代替马克思主义。

第四、各种哲学流派一般的都越来越不注重哲学概念的抽象推论，他们的哲学思想都和自然科学、社会科学、人文科学紧密结合，有的流派大量引用自然科学、逻辑学资料来证明自己的哲学观点；有的流派则和人类学、社会学、语言学交织在一起，形成一种学术风格与职业性的哲学研究迥然不同，学际间性质更为突出的哲学思潮，以至有的流派用小说、剧本、私人日记的形式，用“水印儿”似的方法来阐述自己的哲学观点。

第五、注重讨论社会现实问题成为当代哲学流派的一种趋向。对社会现实问题的研究，不仅为反理性主义思潮各种派别所注重，与唯科学主义渊源关系较密切的一些流派，

如：语义哲学、指导学、理性批判主义都越来越注意对社会问题的研究。这是与资本主义社会固有矛盾激化、表面化，社会弊病丛生密切相关的。

我们在注意到现代西方哲学这些基本特征的同时，也不能不注意到这些流派在哲学上的唯心主义结论之外在具体科学部门中所取得的有价值的成果；在唯心主义体系中包含某些哲学命题的合理因素；以至他们提出的某些问题可以作为发展马克思主义哲学的借鉴。

现代西方哲学各个流派，一般的说来，代表的是资产阶级的利益，但其中也有些哲学家是代表中、小资产阶级及其知识分子的利益和愿望的，而这也正是资本主义社会矛盾的反映。

现代西方哲学流派发展的概况

古典西方哲学之后首先出现的现代西方哲学流派，在英法两国主要是实证主义，在德国则是唯意志主义。实证主义，产生于十九世纪的三十一—四十年代，它的创始人是法国的孔德，著名代表是英国的穆勒和斯宾塞。实证主义哲学的主要特点是企图以研究所谓“实证的知识”为名，逃避回答物质和精神的关系这个哲学基本问题，认为这是人的认识能力无法解决的；它把人的认识限于现象领域，认为科学只是对于经验事实的“描写”，只有经验事实才是“确实的”、“实证的”；至于事物的本质如何，认为问这种问题就是不科学的，事物的本质是不可认识的，它超乎感觉经验之外。

科学只问“是如何”，而不问“为什么”。实证主义看起来很强调经验，着重科学，但它不承认经验是对客观实在的反映，又否定科学能达到客观真理，实际上是以隐蔽的形式来宣扬贝克莱的主观唯心主义和休谟的不可知论。唯意志主义出现于十九世纪二十年代，十九世纪下半叶得到广泛传播，它的代表人物是德国的叔本华和尼采。叔本华唯意志主义主要特点是把非理性的情感意志绝对化、神秘化，认为“生存意志”是万物的本质、基础，宇宙间一切事物都是意志的表现（叔本华认为思想也还不过是派生的现象，是一种偶遇），意志创造一切；他还主张意志高于理性，理性和科学只是意志的奴仆。工具、理性不能达到实在，而为了达到实在，必须抛开理性而借助于神秘的直觉；宣扬悲观主义，认为意志不但是产生万物的源泉，而且也是万恶之母和痛苦之源。尼采哲学的基本点和叔本华相同，而从叔本华的唯一意志论出发，把“生存意志”推向“权力意志”，认为“权力意志恰恰就是生命意志”，“权力意志”是一切存在的基础、本质和动力，他宣扬“超人”哲学，实际上是炫耀那些战功显赫的征服者，他以“权力意志”来“克服”叔本华的悲观主义，由对人生消极悲观，转而为“肯定人生”，在鼓吹积极奋斗的同时，并对人生各个方面进行“无情”批判。二十世纪二十年代到三十年代德国法西斯主义对尼采思想崇拜至极，并把尼采的“权力意志”和“超人”哲学当作他们的思想武器。

十九世纪七十年代以后，沿着实证主义和唯意志主义的倾向产生的哲学流派主要是马赫主义和生命哲学。马赫主义或经验批判主义是实证主义的第二种历史形态，它和实证主义的不同，是提出了“要素”说，断言“要素”是构成世界

的基础。“要素”既不是物理的，又不是心理的，而是“中立”的，整个世界不管是物理的现象还是心理的现象，都只是各种“要素”之间不同联系的产物。其实，他们的所谓“要素”，是纯粹的主观感觉。马赫用“要素”来掩盖自己把纯粹主观的感觉看成是世界的基础的主观唯心主义观点，是荒谬而幼稚的骗局。生命哲学则是将生命现象神秘化，把它当作决定一切的宇宙万物的本源，最高的实在，并且提倡反理性主义，鼓吹以神秘的内心体验和直觉来代替理性。生命哲学包括许多支派，最有影响的代表是法国的柏格森。他把一种神秘的、无任何规律可寻的“生命之流”看作他的哲学的最高原则。柏格森认为生命是一个不断的洪流，此洪流从来就实现着“生命的冲动”，整个世界就是这样一种精神性的过程，这个过程柏格森称之为“创造的进化”过程。物质只是这种创造的进化过程之中断，是生命冲动的障碍物。柏格森认为人的理性不能认识神秘的生命之冲动，这也就是说，人的理性不能认识世界的本质，唯一可以把握生命之流的是直觉，是本能，科学和哲学如同是两架桥梁，直觉安排在生命“水流”中间，由它们的孔门穿而过之，以把握生命之流本身。柏格森提出“绵延”这个神秘观念来与时间、运动这两个观念对立。他认为“绵延”是没有物质的“纯”变化，只在直觉内才可以达到它。“绵延”就是被神秘化了的“生命冲动”的过程。

新康德主义和新黑格尔主义是在这个时期先后出现的复活古典哲学中的消极因素打出“新”的旗号，而又同实证主义和唯意志主义都有某些亲缘关系的两个哲学流派。新康德主义是从右的方面继承和批判康德，力图排除康德哲学中的唯物主义因素，否认“自在之物”的客观存在，同时又进一

步发展康德哲学的唯心主义方面，即康德的不可知论、唯心主义认识论和唯心主义伦理学。新康德主义的创始者是德国的李普曼和朗格，后来在发展中，分为许多学派，其中以马堡学派和弗赖堡学派最有影响。以柯亨和那卜托为代表的马堡学派，主要研究逻辑问题和认识论问题，把康德的见解应用到自然科学的理解上，强调每一种必然知识的先验的、非经验的、非心理的和纯粹逻辑的思想体系，以文德尔班和李凯尔特为首的弗赖堡学派则主要研究历史哲学问题，强调自然科学与哲学和历史科学之间的不同。他们认为自然科学确定事实，而哲学则确定价值；自然科学的目的在于“建立”一般规律，而历史科学则注意“描述”事件的特殊性。新黑格尔主义发源于英国，首创者是斯特林，奠基人是格林，而布拉德雷是这一流派的最大代表。新黑格尔主义以复兴黑格尔哲学为名，实际上是承袭了黑格尔的唯心主义，并使之神秘主义化、反理性主义化。它抛弃了黑格尔的辩证法，代之以诡辩术，并且发挥了黑格尔的国家和社会学说中的反动东西。新黑格尔主义包含有多种类型。在英美流行的又被称为“绝对唯心主义”。

十九世纪末，二十世纪初，在马赫主义、生命哲学流行的同时还出现了实用主义、弗洛伊德主义、新实在论现象学和过程哲学等流派。实用主义发源于美国，是实证主义的变种，它既具有实证主义的唯心主义经验论的特征，又具有强烈的反理性主义、唯意志主义的倾向，长期在美国哲学界占主导地位，在欧美各国产生了极其广泛而深刻的社会影响。

弗洛伊德主义是现代西方哲学思潮传播甚广和颇有影响的流派之一，它产生于十九世纪末二十世纪初。弗洛伊德是奥地利著名的神经病学家和心理学家，他所创立的古典精神

分析学用“精神发泄法”或“自泄法”作为治疗神经官能症的特殊方法。弗洛伊德认为无意识系统是心理分析的理论基石。在无意识系统里他把性的本能和欲望所具有的心理能量——性力作为这一理论基石的核心。心理分析的理论，实质上是建立在这样一个唯心主义的基本假设上：人的行为不是决定于他的某些客观的生活和活动的物质因素，而是决定于他的某些主观的心理因素——无意识的本能和欲望。这些本能和欲望来源于儿童时期就已经产生的性的欲望的渴求。弗洛伊德主义认为：个人的自我意识，就是对这种欲望冲动与社会意识冲突的调节；并认为，一切社会文明都是对欲望冲动的抑制，它是产生各种社会弊害的根源。二十世纪卅年代以来这一流派又分出了许多新的分支，形成了一种新弗洛伊德主义，以多种多样的形式愈来愈广泛深入地渗透到哲学、心理学、文学艺术等各个领域。

新实在论是在十九世纪末二十世纪初，在西方世界特别是在美国所谓“转向客观”、“尊重外界事实”的喧嚷声中形成的一个理论观点相互歧异、松散的哲学流派。摩尔、罗素等都曾经是实在论者。培里等六人是二十世纪美国新实在论的主要代表人物。以培里为首的新实在论者认为，世界是实在的，它并不依靠精神而存在。但他们认为宇宙中事物之间的关系是外在的关系。他们认为知识是一种关系。认识对象并不依靠它与认识主体的关系，认识主体也不依靠它与认识对象关系，并且认识主体与认识对象都不靠它们作为认识关系的组成部分这件事实。培里的“中立一元论”放弃了“意识”，也否认了“感觉材料”认为宇宙中只存在客观的“元素”，认识就是这类元素的一种关系，它跟其他的关系不同仅在于：在这种关系中至少有一项是有机过程。培里认

为，在认识过程中，认识内容和被认识的事物在数量上是一样多的。这种认识论上的一元论不能说明为什么精神在认识过程中易于发生错误的倾向。新实在论者本来他们把客观世界的存在并不依靠精神称作“常识”，结果却得到跟常识完全相反的结论。新实在论者既否定了“意识”，也否定了“物”。由于这些难以克服的困难，在二十世纪前二十多年流行一时的新实在论运动逐渐解体。至二十年代末桑塔亚那等人为了表示在认识论方面与新实在论者有所不同而独树一帜“批判实在论”的旗帜，成为新实在论中的一个新分支。桑塔亚那把世界划分为“本质领域”（即“纯粹理念”）和“存在领域”（即物质世界）。他虽然承认物质世界是客观存在的，但是认为物质世界是不可理解的，它的存在只有依靠信仰来认识，他把事物的性质看作仅仅是对象的符号，认为：人的意识并不反映客观存在，而是一种附带现象；人的认识只是以符号为中介的信仰。他曾经写道：哲学是“头脑和心灵的学科，即非宗教性的宗教”，可见“批判实在论”与“新实在论”在认识论上的不同，其实质是从相对主义走向带有宗教哲学色彩的不可知主义。

现象学是二十世纪西方最有影响的唯心主义哲学流派之一，奠基人是胡塞尔，他是犹太血统的德国人。现象学学派的哲学思想来源于柏拉图、莱布尼茨，它的流传又给当代主要的反理性主义流派——存在主义以巨大影响。胡塞尔学说的实质可以归结为三个主要的思想：（1）哲学与我们的周围世界，与研究周围世界的科学没有任何关系；哲学的对象纯粹被看作是唯一直接材料的意识现象；（2）意识现象不应理解为心理的现象，而应理解为某种绝对本质，具有普遍的意义，不以个体意识为转移，但同时又只处于个体意识之

中，并不在个体意识之外存在；（3）意识现象的本质不能用悟性的抽象活动的方法来认识，而只可以直接地体验，而后就象在直觉的活动中所直观到的那样来加以描述。胡塞尔有时干脆自称：“现象学就是对意识的研究”。他承认，我们的意识通常注意到外部世界，但是他要求我们对外部世界一切东西“加上括号”和“停止判断”，而转到意识本身，这就是现象学的还原法。这种现象学的还原法，是论证唯心主义的独特而巧妙的方法，它不直接断言物质世界不存在，但因他否认客观世界的现实性是认识的对象，所以也就间接地否认物质世界的存在。

过程哲学的创始者是英国的怀特海，他所倡导的过程哲学和柏格森的反理性的生命哲学，前者侧重数学、物理，后者侧重生物学，都是以否认实体、强调过程来对科学和唯物论进行攻击。他的哲学的主要概念是“过程”。怀特海认为一切都是变化的“过程”，在这“过程”背后并没有物质存在。世界是由变化的过程所构成。二十世纪六十年代以来，过程哲学特别盛行起来，建立了组织，出版刊物，活动频繁。它的当代主要代表是哈茨霍恩。

在二十世纪二十年代即第一次世界大战以后，西方资本主义国家流行的哲学流派，还出现了有影响的新派别：它们主要是：沿实证主义思潮演变过来的逻辑实证主义，和沿唯意志主义、反理性主义思潮演变过来的存在主义。

在宗教哲学思潮方面，十九世纪末以来广泛流行一种天主教罗马教廷的官方哲学是新托马斯主义，另一种是与新教会相联系的人格主义。人格主义哲学，归根结底是把人的主观创造性理解为上帝的实在性，它把整个世界看作是有意识的、有人格的，“人格”是世界的基础，宇宙统一于“人

格”，上帝是组成世界的许多“人格”之上的“最高的人格”。人格主义的创始人是美国的波温，其著名代表在美国有布莱特门和福留耶林，在法国有穆尼埃等人。

第二次世界大战以后，西方哲学的演变进一步复杂化，除继续流行实用主义、逻辑实证主义、存在主义、新托马斯主义之外，发生了较多新的情况：一些旧流派有了较显著的新发展（如逻辑实证主义发展到批判理性主义）；一些原先分歧较大的流派开始互相妥协，以至趋于合流（如实用主义与逻辑实证主义的密切关系）；出现了一些影响较大的新流派（如结构主义）；特别引人注意的是，出现了门户众多“西方马克思主义”（如存在主义的马克思主义，结构主义的马克思主义、弗洛伊德主义的马克思主义，等等）。

下面我们具体介绍一下第二次世界大战前后流行的几个主要流派。

实 用 主 义

实用主义在美国是影响最大的哲学流派。奠基人是皮尔士，十九世纪七十年代，他首先提出了实用主义的“意义论”。他生前穷困潦倒，死后，当形势的发展使美国垄断资产阶级认识到实用主义哲学对它的迫切重要性时，就被作为他们的一圣哲而被发掘出来。皮尔士、詹姆士、杜威同为实用主义的创始人。实用主义哲学经过詹姆士、杜威的系统化，它的影响渗透到美国社会生活、精神生活的各个方面。

实用主义的代表人物把自己的哲学吹嘘为既包含了唯物主义和唯心主义的优点，又排除了它们的缺点和片面性的哲

学，是超出于唯物主义和唯心主义斗争之外的“最全面”的哲学。詹姆士自命实用主义哲学是唯物主义者唯心主义者共同出入的走廊。

实用主义把对“我”有“实际效果”，对“我”的“有用”、“效用”作为它全部哲学的基础和出发点。列宁说实用主义来自希腊文 Prigma ，即行动，那是一种行动哲学。行动就是一切、效果就是一切。在解决物质和精神、存在和思维何者是第一性这个哲学基本问题上，皮尔士的意义论主张：实际效果即“现实事物”概念的全部意义，也即“现实事物”——实在本身。詹姆士、杜威象实证主义和马赫主义一样，妄图用“经验”一词来掩盖自己的唯心主义本质，认为第一性的东西既不是物质，也不是精神，而是“经验”。詹姆士提出世界万物都由一种叫做“纯粹经验”的素材构成，这是一种“意识之流”，也就是一种“原始混沌的感觉”。杜威提出“自然与经验的连续性”原则，经验就是人和自然、主体和客体、物质和意识的原始统一体，这是唯一的存在，詹姆士和杜威让经验一身二任，由经验吞并自然，使自然失去独立自存的地位。席勒认为只有人才了解人类经验本身，所以他采用古希腊罗马哲学家蒲尔达各“人为万物的尺度”的格言，成为人本主义的实用主义。实用主义的这一套主张，毫无新意，显然是重弹贝克莱“存在就是被感知”的老调。

在认识论上，实用主义既然认为这个世界没有客观的物质实在性，那末人在生活中的最大问题就是将经验组织得能产生对自己有利的效果，人的知识不是对客观世界的反映，而是适应环境的工具。皮尔士的一个核心论点是：思维就是从怀疑状态到信仰状态的过渡，思维的唯一职能就在于制定信

仰。詹姆士更进一步主张摒弃意识概念，而用“经验的实在”来代替，他的“意识之流”也就是感觉之流，这就从根本上否定了理论的意义。杜威公然申明，观念、概念和理论是作业假设，只有工具性质，并干脆把自己的哲学叫做“工具主义”。他们进而认为人们完全可以随心所欲的虚构出这个理论那个学说来，只要它们能够使自己获得成功，能达到个人追逐的目标，都可以被宣布为真理，鼓吹“有用便是真理”，詹姆士以十足的市侩口吻说：真理就是一种“兑现价值”，观念就是一张“支票”，对我有效“便是真的”。杜威宣扬真理不过是对自己“方便”、“有利”的“工具”而已。总之，在实用主义者眼中，一种理论和办法，只要能使自己获得私利，不管它是如何荒谬绝伦，也可以当作真理。正是从这种观点出发，实用主义者甚至把上帝存在等荒诞的宗教迷信当作真理。

为了伪装科学、欺骗群众，实用主义者也侈谈真理要经得起“实践”、“实验”的“证明”，特别是在它与马克思主义哲学关于实践是检验真理的唯一标准这一科学论断之间，故意造成鱼目混珠，以假乱真之势。然而，他们所说的实践同马克思主义当作认识基础和真理标准的实践毫无共同之处。哲学的最高问题是思维和存在何者为第一性的问题，马克思主义哲学的实践第一观是建立在客观世界实在性、物质第一性的基础上的，马克思主义哲学讲的实践是人们能动地改造和接触现实世界的客观的物质活动，是沟通思维和客观世界的纽带和桥梁，所以只有通过社会实践的结果，才能检验人们对客观世界的认识是否和客观世界相一致。实用主义否定客观世界的物质实在性，他们的“实践”只是从他们所谓的“经验”出发的有机体对环境的适应行为，某种行为

给人带来“报酬”，使人获得“成功”，那即使这种行为不仅一点也不符合客观实际，甚至非常卑鄙可耻也被当作是有“真理”意义的实践行为。这正是马克思主义哲学和所谓“行动哲学”泾渭分明的分界线。现在西方某些哲学流派也打着“实践的哲学”的旗号，用突出“实践”的主观方面来鼓吹意志主义，可见，如同在“经验”这个字眼下，可以隐藏哲学上的唯物主义路线和唯心主义路线一样，在“实践”的旗号下，也存在唯物主义和唯心主义两条路线。

实用主义一面公开地反对马克思主义，一方面又竭力伪装成同马克思主义一样主张“社会改革”，甚至阴险地把马克思主义歪曲为实用主义。当代美国实用主义哲学家胡克对实用主义“理论”虽没有什么特殊的“贡献”，但是他以“研究”马克思主义哲学为名，写了大量的攻击和篡改马克思主义的书籍和文章，使他在实用主义者行列中赢得了特殊地位。

实用主义从开始出笼到现在快一个世纪了。由于这种哲学最能体现资产阶级的精神面貌，也最容易对生活在象美国这样的资本主义社会中的知识分子、小资产阶级以及劳动者以影响，美国哲学界最流行的派别是实用主义。二十世纪四十年代后，作为一个哲学流派来说它的统治地位已被逻辑实证主义所取代，但直到今日，它的影响仍然是相当大的，它的哲学思想深入、浸透到其他哲学流派和各门科学中去。一方面它和逻辑实证主义合流，出现许多新的派别，而在知识界特别流行一种在实用主义掩盖下的庸俗化存在主义思潮；另一方面，它的影响渗透社会科学各个领域，它们轻理论、重应用，讲究权宜应付。实用主义在美国，可以说是一种根深蒂固的思潮，也可以说它们仍然是指导各国资产阶级全部

社会生活的真正“座右铭”，因此它也仍然是值得我们重视并加以研究的一个哲学流派。

逻辑实证主义

逻辑实证主义是现代西方哲学中的一个重要流派，是第三代实证主义，也称新实证主义。这个流派出现于本世纪二十年代，参加逻辑实证主义哲学家和具有逻辑实证主义倾向的科学家的共同目标在于反对所谓传统哲学，从经验主义的观点去考察科学的认识论问题，但他们在各个问题上的看法并不是完全一致的。作为逻辑实证主义的中心力量产生于奥地利的维也纳，著名的逻辑学家、哲学家罗素和维特根斯坦是这个学派的先驱者。石里克是它的创始人，主要代表人物有卡尔纳普、纽拉特、莱欣巴哈和艾耶尔等人。他们中有不少人对数理逻辑有过重要贡献。它的思想在欧美哲学家及一些自然科学家中颇有影响。

罗素、维特根斯坦的逻辑原子主义是逻辑实证主义的直接理论渊源。

罗素的逻辑原子主义首先构想了所谓理想语言，这种语言中的基本句被称作原子命题，运用逻辑分析方法，可以从原子命题推演出一切复合命题，也可将后者分解为原子命题。他们还认为，相应地“事实”也分为“原子事实”和“复合事实”，物不是“经验”世界的最小单位，“经验”的原子是“原子事实”。他们所谓的“经验”就是实证主义始祖的主观的“感觉材料”。复合事实是由逻辑关系从外部加以联系的诸原子事实的组合。世界被看成是许多互相独立

的原子事实的总和。所以说到底，宇宙万物的基础是主观的感觉经验，而整个世界又被他们纳入他们的逻辑框架之中。罗素说：“逻辑是哲学的真正本质”。维特根斯坦早期的逻辑原子主义思想是和罗素相似的，但对他的早期思想是否象休谟、罗素那样的经验论，是否提出意义的证实标准等问题，学术界尚有争论。

维也纳学派进一步发展了罗素和维特根斯坦的思想。逻辑实证主义的注意中心是所谓“意义”问题，他们的基本哲学思想是：“拒斥形而上学”，回避哲学基本问题；只讲经验、证实、逻辑；把哲学归结为逻辑。

逻辑实证主义注意中心是意义问题。从休谟以来，经验主义者就把有意义命题分为两类：分析命题和综合命题。前者是依靠形式逻辑就能判断其正确与否的命题，即纯逻辑地正确或不正确的命题，它们是被论证的。后者是其真或假要依赖经验来确定的命题，它们是被证实的。逻辑实证主义继承这种思想，他们认为，只有这两类命题，才有意义，而一切其他命题都是“形而上学命题”，是没有意义的。

由意义问题出发，他们提出了所谓“拒斥形而上学”的口号，反对哲学去研究世界的本质是物质的还是精神的这类哲学的基本问题，他们认为哲学的断言是无意义的，因为没有方法可以用经验来证明这些断言，所以是假问题。逻辑实证主义利用二十世纪以来，数学特别是数理逻辑发展的新成就，把一切科学知识都归结为可以用数理逻辑表示的命题，规定哲学的任务就在于对一切以经验内容为素材的科学命题的逻辑结构的分析。由于科学命题都是由一定的语言、文字按照一定的语法结构成的，由此他们进一步声称：对科学命题进行逻辑分析也就是对科学语言的语法结构进行分析。于

是，卡尔纳普宣称：“哲学的唯一任务就是逻辑分析”，对“语言结构进行分析，是唯一的哲学方法。”他们的所谓“拒斥形而上学”表面上看来既反对唯物主义也反对唯心主义，实际上他们是用主观唯心主义取消唯物主义。

逻辑实证主义的基本原则是“证实”原则。这条原则说，任何关于实际事物的科学命题的意义在于它的证实方法。换句话说，它们能不能成为科学真理，在于有没有办法用经验来证实。逻辑实证主义接受了传统的归纳主义的观点：科学知识的产生首先是同感觉经验中给予我们的个别事实的直接归纳概括联系在一起的。乍一看来，他们似乎强调科学知识起源于经验。但是，由于他们不承认物质世界离开意识、精神（包括人的经验）而客观存在，这就从根本上否定了经验的客观起源。他们所说的经验根本不是人们通过实践得来的。他们声称经验是“事实”所“给予的东西”。然而他们说的“事实”、“给与者”不是客观物质世界，而是人的主观感受。由于他们是从唯心主义的经验论出发的，不了解实践和认识、感性认识和理性认识、相对真理和绝对真理的关系，他们就无法提出一个他们自己满意的“可证实性意义的标准”。艾耶尔承认说：“可证实性原则的意义标准……要给这个作出准确的陈述相当麻烦：敢说过去的一些说法就没有一个是满意的。”^①逻辑实证主义的历史，可以说是一个围绕着证实原则兜圈子的历史。逻辑实证主义的发展大致有两个阶段：现象主义阶段，意义可证实性标准，主要从直接经验，从“所与”出发，用“现象语言”；物理主义阶段，“主要是从观察对象出发，用物理学度量的语言，

^① 艾耶尔：《维也纳学派》，《现代外国哲学社会科学文摘》1960年第一期，第16页。

或用属性和关系的语言。到了最后，提出理论命题要被称为有经验意义的，就必须具有预测的关联性——借助于它能够引出关于可观察的未来事件的预测。而所有的证实标准，无论直接证实、间接证实，强的证实性、弱的证实性，原则上的证实，实际的证实，无可否认，都要依靠经验，都要根据经验的推导，即是我们所谈论的一切，最后都必须在直接经验材料中有它的基础。卡尔纳普说：“一个不能被证实的命题P，只能通过直接证实那从P演绎出来的命题以及其他已被证实的命题来证实。”^①

但是逻辑实证主义不只是一般的主观唯心主义的经验论，而是逻辑的经验论。他们给经验论涂上了浓厚的逻辑分析的色彩。他们认为，单单经验材料还不是科学，任何科学命题、原理和理论体系，都必须有一定的逻辑结构，符合一定的逻辑规律，从属于一定的逻辑体系，在逻辑上没有矛盾。但是他们否认逻辑法则的客观性，而把它们说成是人们主观上任意约定的东西，是人们的自由想象的产物。卡尔纳普写道：“对于语言的形式，我们在任何方面都有完全的自由，不论构造句子的形式或变形规则（后者通常称为‘基准’和‘推论’规则），都可以十分任意地作出选择。”^②他并把这种约定性的原则称为“容忍的原则”，从而不仅把逻辑形式化，而且还把它约定主义化了。所以逻辑的经验论的实质，就是如何“选择”一种“适当的”逻辑规则来“描述”经验罢了。逻辑实证主义无法清楚地说明为什么科学命题必须既符合经验材料，又符合逻辑规则，所以他们不得不

① 卡尔纳普：《哲学和逻辑句法》，上海人民出版社1962年版，第2页。

② 卡尔纳普：《语言的逻辑语法》，转引自《光明日报》1980年5月15日，夏基松《逻辑实证主义》。

承认许多命题在表达形式上看来好象对于事实、经验有所断定，但实际上它们只是对于语词、句子或陈述有所断定而已。^①陷入不可知论的泥坑，是主观经验主义和约定主义的必然结果。

逻辑实证主义还提出科学统一的问题。他们曾在二十世纪三十年代到四十年代这段期间掀起了一个统一科学的运动。要以科学的统一来创建一个统一的世界。创建共同的语言。这个统一科学的运动就是想把研究对象不同的科学都以物理主义基础上的经验论语言统一起来。如把研究人的内在世界的心理学和研究外部世界的物理学用物理主义基础上的经验论语言统一起来，即把心灵和物质看成都是直接经验的逻辑结构。这是马赫“中立性要素”的老调重弹。

逻辑实证主义建立后，在资本主义世界流行极为广泛。第二次世界大战期间，它的中心由维也纳转移到了美国。由于受了美国实用主义哲学的影响，逻辑实证主义开始解体，形成了一些新分支。如鲍坡尔的“批判理性主义”，莫里斯的“指号学”，卡尔纳普为代表的“语义哲学”，布里兹曼的“操作论”，奎因的“逻辑实用主义”，他们可以说是逻辑实证主义的分支，大部分又是与实用主义相结合的产物。

批判理性主义是当前时髦的西方哲学流派之一。它出现于本世纪三十年代，为奥地利裔英国哲学家鲍坡尔所创立，其他代表人物有阿尔贝特等人。鲍坡尔早年与维也纳学派关系密切，他的哲学观点与逻辑实证主义互相影响：有些观点与它针锋相对，有些观点又有近似。鲍坡尔与逻辑实证主义者的归纳主义相反，坚持反归纳主义的立场，否定归纳法在

^① 参看卡尔纳普：《哲学和逻辑句法》，上海人民出版社1962年版，第34页。

认识中的作用。他否认科学理论是客观现实的反映，认为它只是为了人的行为能适应环境变化而设想出来的试探性“推测”，先“推测”再“检验”，“检验”推测真伪的是观察和实验。鲍坡尔提出了一个与逻辑实证主义的“证实”原则正好相反的原则：“证伪”原则。这个原则认为，观察和实验不可能证明科学推测的真，而只可能证明科学推测的伪。观察和实验检验科学推测的真伪，不能起直接的证实作用，而只能起间接的筛选（过滤）作用，即通过证伪，否弃（淘汰）各种虚假的学说，从中筛选出比较真的学说。鲍坡尔认为，任何科学理论都只是对自然界所作的臆想的假设，它们对自然界来说永远不可能是绝对地真，因此任何理论随着科学技术的发展，迟早总会被新的问题即新的观察和实验的证伪所否定；而当一种理论被新出现的问题所否定后，新的理论就会通过许多假说的生存竞争的筛选而产生出来，取代旧的理论。“证伪主义”认为科学发展的规律性是：问题——推测——证伪（问题）——新的推测——……他说：科学“永远不能达到真理”，“我们只能猜测”。^①在鲍坡尔看来，科学理论不断为观察和实验的证伪所否定，对于科学发展来说并非坏事，一个科学家必须具有彻底的批判精神。为此人们称他的学说为“批判的理性主义”。鲍坡尔将他关于自然科学的观点，推广到社会科学，他否认历史规律的存在，认为“历史主义是枉费心机的”，“历史（本身）就是无意义的。”^②

指号学是二十世纪四十年代由美国哲学家莫里斯创立的。莫里斯把指号理论分为语形学、语义学、语用学三个部

① 转引自《哲学研究》，1979年第11期，第61页。

② 转引自《国外社会科学》，1980年，第9期，第71页。

分。他的指号学中既包括维也纳学派着重研究过的“语形学”，即卡尔纳普把它称之为“逻辑句法”的学说，也包括实用主义一向所持的把语言看作一种交际活动的语用学，当然，在他的指号学中语义学是重点。由此可见，莫里斯的哲学无非是逻辑实证主义和实用主义的一种杂拌。莫里斯认为哲学上的许多争论问题，往往是哲学家们对同一名词或概念的理解不同而引起的。如此等等。当然，搞清名词、概念的含混不清在一定范围内是有用的，但唯物主义和唯心主义的对立。决不能归结为什么“指号”或名词、概念的“不同”之争。

语义哲学是由逻辑实证主义派生出来的，二十世纪四十年代以后有取代逻辑实证主义之势。语义哲学又分为学院语义哲学和普通语义哲学两派。学院语义哲学是从逻辑实证主义演变而来的，它的代表是卡尔纳普、塔尔斯基，普通语义哲学则直接来源于对语言学的歪曲，它的主要代表人物是柯日布斯基、切斯和福格特等人。语义哲学的代表都说语义哲学既不是哲学，又不是语言学的一部门，也不是逻辑学。它是要回答社会生活中任何问题的一种综合科学。语义哲学把语言看成是决定社会生产的一种带有根本性质的社会现象。一切社会问题都是人们滥用语言的结果，语言只是一种任意的符号，它与个人的感情、感觉紧密相联，它并不能反映客观事物。由于语言这么重大的作用，改造语言就成了他们的首要任务。语言哲学就是要制造一种科学的、不带感情色彩的通用语言来代替现用语言。语义哲学家们还认为要广泛宣传他们各自的科学主张，使人人都认识到语言传达可能造成的误解以消除世界上的一切混乱和纷争。这同马赫主义者妄图用“经验”来消除哲学上两大派对立一样，注定是徒劳

的。

操作主义是逻辑实证主义的变种，同时又受实用主义的强烈影响。操作主义的创始人是美国著名实验物理学家和自然哲学家布里奇曼。他曾任哈佛大学教授，获得过诺贝尔物理学奖金。逻辑实证主义者强调“逻辑分析”，操作主义强调“操作分析”，“操作分析”是操作主义的基本观点。操作主义者把“操作”分为两类：一类是“实验操作”，即“仪器操作”，另一类是“精神操作”即“‘纸与笔’的操作”和“语言操作”，他们还把人的感觉器官说成是最基本的仪器，把科学家的自我感觉活动说成是最基本的实验操作活动。操作主义认为，实验操作是科学知识的基础和根据，一切科学知识和理论都必须直接或间接地建立在实验操作的基础上。但他们又认为，既然实验操作是一切科学知识的基础和根据，那末，任何科学知识都只能局限于科学实验的操作活动范围之内，这是认识能力和科学知识的界限，超出操作活动之外的都是没有意义的假问题。据此，操作主义者认为，传统的唯物主义和唯心主义的共同错误就在于超越了这个界限，去讨论在科学实验之外是否有物质或精神以及何者第一性、何者第二性的问题，从而陷入了“独断论”和“形而上学”。不难看出，这是“证实原则”、“拒斥形而上学”的翻版。布里奇曼又把实用主义的真理观吸收到操作主义之中，说科学概念和科学理论是否真实，取决于它在人们看来是否“方便”和“实用”。例如，布里奇曼认为原子不是仪器操作之外的存在物。而只是对于一系列有关操作活动的方便的解释。人们可以采用原子概念去解释，也可以采用其它概念，例如过去著名化学家奥斯特瓦尔德曾经采用过的“恒定化合量”的概念去加以解释。

二十世纪六十年代，逻辑实证主义和实用主义相结合的趋势，更加明显地表现在奎因等人的哲学观点中。如果说符号学和操作主义是实用主义向逻辑实证主义靠拢，那末奎因的观点则体现了逻辑实证主义向实用主义靠拢。有人把奎因等哲学家称为逻辑实用主义者，或者称为新实用主义者。奎因在对科学的客观内容的理解上，他比卡尔纳普等人更加露骨地否认科学的观察基础，用“实用的标准”代替“实在论的标准”。他们把科学看作是人们为了预计未来的经验而制造出来的单纯工具。在对本体论问题的看法上，逻辑实证主义把本体论问题看作是“形而上学”，奎因则认为本体论问题是科学的正常问题。他认为一种科学理论或一种说话方式一个最简单的概念系统，往往含有“本体论的承诺”，而我们接受一种本体论，应以是否方便有用为标准。这与布里奇曼认为科学概念或科学理论是否真实取决于它们在人看来是否方便和实用是同出一辙的。

我们从以上几个逻辑实证主义的分支中，可以看到它的思想渗透到现代经验主义的国际思潮中，对现代西方哲学还有着很大的影响。

存 在 主 义

反理性主义是当前西方的重要哲学思潮，存在主义则是这个思潮中的一个重要流派。存在主义出现于本世纪二十年代的德国，第二次世界大战后在法国流行，后迅速扩散到美国和西方其它各国，并成为当前时髦的哲学流派之一。它不仅对哲学界有重大影响，而且对文艺界和其它思想界都有相

当大的影响。存在主义是现象学、生命哲学某些基本思想的继续，十九世纪丹麦哲学家基尔克戈尔是这个流派的先驱者，德国哲学家海德格尔和雅斯贝尔斯是它的创始人。其他重要代表人物有法国的萨特、马塞尔、卡缪，美国的蒂利希、怀尔德、巴雷特。一般把存在主义分为有神论与无神论两类。属于前者的有雅斯贝尔斯和马塞尔，属于后者的有海德格尔和萨特等。

存在主义的广泛流行，是资本主义社会不可克服的社会矛盾的反映。第一次世界大战和第二次世界大战后，存在主义分别在德法两国发展起来反映了两国军事失败的情绪，第二次世界大战后资本主义社会人的异化现象日益严重，存在主义思潮也就迅速扩散。什么叫异化？简单地说，异化就是异己化，本来是自己的东西，脱离了自己，变成了异己的、敌对的东西。最根本是劳动的异化。财富本来是劳动创造的，但不属于工人，工人享受不到，被资本家用来剥削自己；机器本来是人创造的，现在由于科学技术的高度发展，支配机器的人越来越少，受机器控制的人越来越多。人们大部分时间在流水作业线上、电视机旁、单元住宅和小汽车里孤独地渡过；金钱、货币都是人创造的，代表了一种社会关系。但是，资本主义社会中，金钱、货币却成了神，成了上帝，产生了货币拜物教，物统治了人。利己主义和“合理主义”代替了人情理想、父慈子孝。生产过剩、通货膨胀、破产、公害、恐怖活动、性的放纵、凶杀、吸毒等各种社会罪恶，使包括资产阶级在内的任何阶级和阶层的人们，都从他们各自的立场出发，感到受异己力量的支配，整个社会焦虑不安、颓废虚无，存在主义哲学正是这种思想情绪的世界观反映。

存在主义认为哲学的基本问题是“存在”问题。海德格尔在《存在与时间》中辟头就引柏拉图的这段话：“当你们用‘存在着’这个词的时候，显然你们早就很熟悉这究竟是什么意思，不过我们曾相信懂得它，但是现在我们却茫然失措了。”^①而他就是要来重新提出并解决这个“‘在’的意义的问题”。海德格尔阐述“在”的意义说：第一“在”是任何一个“在者”在具有任何内容的时候都必然已经有的性质。换句话说，首先必须“在”，才有“在者”，绝不可能根本不“在”，就有了“在者”。第二，要解决“在”的问题，必须追溯到一种“在者”，这种“在者”在究竟成什么样还不明确时它的“在”已经明确了。只有“我”是连“在”成什么样都还不清楚的时候它的“在”已经恬然澄明了。因此“我”就是“在”，“在”就是“我”。存在主义者总是把“存在”理解为人的个人存在。存在只有人具有，物并不具有。可见，个人的存在就是个人的“自我精神”或“自我意识”，整个世界，就是“我”的“在”的结果。海德格尔责怪历来的哲学都不是从“我”（“在”）而是从“世界”（“在者”）来理解“存在”本身，这样都陷入“无根的本体论”，而他所建立的是一种“有根的本体论”，这个根就是“我”。萨特把“有”划分为“自在的有”与“自为的有”。“自在的有”是无意义的惰性物质，是一片混沌荒谬的“无”。“自为的有”才是人的存在，人的意识，才是“自我”。世界则是“为我的世界”。

“存在先于本质”，是存在主义的基本观点。萨特把这个基本观点说得比较朴实而鲜明。在存在主义看来，人的

^① 《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1964年版，第360页。

本质不是“诸生产关系的总和”，而是与客观社会物质条件绝对无关的。因为“自我精神”是一种纯粹的“主观性”，就个人的主体感受体悟而言，展现了生命的意蕴，它是没有任何规定性而绝对自由的。这是一种“自由选择”论，“自我精神”它以自己的自由行动创造自己的本质，因而每个人终于成为一个什么样的人。如剥削者或被剥削者等，都是他自己的行为决定的，应由自己负责；不论是“迷茫感”或是“英雄感”也都溯源于此。

存在主义认为，个人的自我精神是瞬息万变而无任何质的稳定性的。它的过去已成泡影，当前刹那即灭，而未来又渺不可知，因而它是一种不可捉摸的“无”。正是这样“无”给人生带来了孤独、畏惧和烦恼。但他们认为，人们由于沉沦于日常世俗生活中，不与“自我”接触，因而并不意识到“自我”，而只有当经历苦难和折磨时，才会感到“自我”的存在。海德格尔认为：剧烈苦闷的经验把我们暴露给我们自己，使我们看到自己暴露在这世界上，孤独无依，没有救助，没有躲避，我们不知道为什么被扔进这个世界。^①

那么应该如何对待人生的苦难呢？存在主义者认为人只有处在畏惧、焦虑和死亡的状态的时候，才真正体会到自己的存在。海德格尔认为人的存在就是“注定死亡的存在”，人是有限时间中的存在，要在走向死亡中来体验生。萨特主张以厌恶来体验存在。雅斯贝尔斯主张从遭难中来体验存在，认为应该面对困难，不畏死亡，宣称“学习哲学就是学习死亡”。^②

① 华尔：《存在主义简史》，商务印书馆1962年版，第9页。

② 雅斯贝尔斯：《科学与哲学》，引自《存在主义哲学》商务印书馆1963年版，第48页。

存在主义宣扬非理性主义，他们从“存在”的概念出发，否认物质和意识（客观和主观）在认识论上的区别，他们认为，哲学基本问题是迄今哲学发展的一种偏见，科学所研究的物质世界是非“存在”的现象世界，作为世界本质的“自我精神”或“大全”是不能为理性思维所认识的。只有哲学而非科学才能探悉世界的本质——“自我精神”，因为哲学依赖于非理性——神秘的自我心理体验。在存在主义看来，人们只有处于厌恶、遭难、畏惧、烦恼，以至面临死亡的边缘时，才能得到这种体验。

法国哲学家萨特等人对于资本主义社会中的人的异化现象，对生活在资本主义社会中人们在物质和精神方面受到的压抑，对资本主义社会的危机和矛盾进行了揭露，并对它们表示了否定的态度，但是他们又反对马克思主义对异化的正确理解，声称马克思主义哲学和革命理论也要使人走上异化的道路。萨特自称是“马克思主义者”，他说：马克思主义与存在主义有许多“相同”之处，只是马克思主义忽略了：“人的主观性”，因而应以“存在主义”“补充”之，据此，有人称他的哲学为“存在主义的马克思主义”。

有神论存在主义与无神论存在主义的不同，在于对上帝存在这一问题有不同的解答。有神论存在主义主张从自我存在飞向上帝，要在现世失败中赢得通往上帝的胜利，从生存的绝望中体会到彼岸的永生。

存在主义的流传大体说来取两种形态，一种形态由德国——日本，另一种由德国——法国——美国而发展起来的形态。海德格尔晚年欣赏禅宗。日本今天哲学界趋于欧化，他们把海德格尔与西田并讲。西田讲的“亲身存在的自我的纯粹经验的神迷状态”——佛教禅宗倾向，就和海德格尔思想

非常契合，而存在主义主要以海德格尔的这种遁入空门的形态在日本流传。美国存在主义的总倾向是发挥萨特“自由选择”论的“英雄感”思想，如蒂利希用“存在的勇气”给颓废倾向涂上一些貌似乐观的色彩，“存在的勇气”就成为绝望的勇气，这即是所谓庸俗存在主义（由虚无而至放纵）的思想本质。当然，这种所谓乐观主义完全是虚假的。

新托马斯主义

新托马斯主义是当前影响颇大，流行甚广的西方天主教哲学。十九世纪末，罗马教皇利奥十三发布《诏书》，宣布中世纪“圣徒”托马斯是天主教的最高哲学权威，号召“重建托马斯主义”。此后，新托马斯主义开始产生，最初流行于法国、意大利、西班牙等天主教势力较大的国家，后来逐渐扩散。如今广泛流行于美国和西方其它各国。它的代表人物有比利时的梅尔西埃，法国的马利坦、吉尔松，奥地利的维特儿，瑞士的鲍亨斯基和美国的柯林斯等人。

作为天主教官方哲学的新托马斯主义，如同托马斯为代表的经院哲学一样，直言不讳地承认论证上帝的存在和上帝的宗教教义是它的根本任务。新托马斯主义企图根据当代社会的特点，给上帝的存在制造新的论据。马利坦在提出上帝的“再发现”时，以资本主义社会丛生的社会弊病，说明人之外的所谓“坚实与残忍”的现实。它把人“抛到孤零和软弱之中”，而神圣的天国是一个和充满冲突、矛盾的尘世生活不同的“完满的社会”。它要引导人的灵魂得救，“进入

上帝的生命”。^①新托马斯主义以此来证明上帝的存在，引诱人们心向上帝、厌弃人间。与逻辑实证主义等一些标榜“拒斥形而上学”的哲学流派不同，新托马斯主义者强调哲学应研究形而上学，即关于世界的本质、本源等本体论问题。它认为，永恒、无限、最高的精神——上帝是世界的本原，物质是一种“打了折扣的实在”，“极度充实”的上帝赋予它各种形式，形成万物。

新托马斯主义认为，万物依据上帝所赋予的形式的高低，构成无机物、植物、动物、人类、天使等一系列等级森严的阶梯。纯粹的形式，即绝对完满的上帝，是这个阶梯的顶峰。万物匍伏于上帝之下，上帝高居于万物之上，而“分有”万物。整个宇宙的秩序与和谐，是上帝的意志和智慧的体现。

新托马斯主义提出两重世界论，认为世界分为经验世界和超验世界两个部分。物质的自然界是人们可以感受的经验世界，上帝是人们无法直接感受的超验世界。经验世界是现象，超验世界是本质。两者是互相区别的，又是互相沟通的。

新托马斯主义对于经验世界不敢露骨地重弹老托马斯主义的上帝给人真知的说法，他们也煞有介事地胡扯一通“感觉认识”和“理智认识”。但是在新托马斯主义看来，理性认识不是从感性认识经过抽象而产生的，感性的对象只能是没有一般意义的个别。理性的对象则是没有个别（特殊）的一般。感性对象的具体的、个别的东西“一丝一毫也不进入观念”。人们要获得“观念”，不得不依靠“一种更高级的能动主体”、“一种特殊的能力”，即“理智之光”。马利旦解释说：“理智之光”是“爱克司之光”，“为我们的理

^① 参看马利旦：《天主教教会与社会进步》、《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第404页。

解力从其中抽出某种已经包含在其中，然而却潜藏着的“东西”^①“理智之光”是从“包含在其中”、“潜藏着的“东西””抽出来的，这就是上帝赋予的灵魂。人是通过上帝赋予的灵魂（“理智之光”），得知上帝指示的观念，而认识事物，获得真知的。新托马斯主义自诩这是认识论的“实在论”和“理性主义”。显然，这种排除实践而诉诸“理智之光”，把认识变成纯粹思辨、上帝的赋予的观点，与肯定一切认识起源于感觉。理性认识依赖感性认识，感性认识发展到理性认识的观点，有着天壤之别。他们认为上帝的超验世界是理性所不能直接认识的。要认识它，有赖于“神的启示”。即通过某种神秘的“直觉”以达到自我与上帝相沟通，灵魂与上帝互相溶合。而要做到这一点，则全赖于虔诚的信仰。故此，他们认为：信仰高于理性，理性服从信仰。

与两重世界论相对应。新托马斯主义主张双重真理论。他们把真理分为两类：理性真理和超理性的信仰真理。他们认为：理性真理是低级真理，这是关于经验世界的认识，“只认识可以观察的东西的时空联系”；信仰真理，这是对超验世界的认识。而只有信仰真理，才能“认识存在”^②，而上帝，则是最高“存在真理”自身。

新托马斯主义认为，由于经验世界与超验世界是互相沟通的，经验世界是超验上帝的创造物，它体现了上帝的意志和智慧，因此，关于物质世界的自然科学的理性真理，与关于超验上帝的宗教教义的信仰真理，是互相一致的，通过自

① 参看马利旦：《自然哲学》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第426—427页。

② 参看马利旦：《经院哲学与政治》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第432页。

然科学对物质世界的研究，可以论证上帝的存在。但是他们认为，宗教与科学、理性真理与信仰真理毕竟是有主仆高低之别的。波亨斯基说：“人的意义上的真理是一种派生出来的真理”^①，因此，当自然科学知识与宗教教义有不一致时，自然科学应放弃理性真理，无条件地服从宗教教义的信仰真理，而决不应有丝毫背叛。

利奥十三世在建立新托马斯主义的时候具体指示：在复活托马斯主义时，务必使“十三世纪经院哲学之王”、“天使博士托马斯的经院哲学原理”同现代科学的发展“结合起来”。同时，又告诫宗教哲学工作者要学会运用“推陈出新”这一公式。新托马斯主义者们也确实这样作了。他们组织“研究所”，成立协会，出刊物，从心理学、生物学等一直扯到宇宙学，把所能看到的一一搜罗起来。对于科学成果和理论。他们按照“推陈出新”的原则，煞费苦心地统统加以歪曲，作唯心主义解释。例如：他们说：有人推测地球形成大约在五十到一百亿年之间，但还是有个开端，这同圣经上创世纪第一句话“开始”的概念是一致的。他们还曲解达尔文的进化论和现代天文学中的“宇宙大爆炸”假说，以论证基督教的“创世说”，把宗教披上“科学”的外衣，“调和”自然科学与宗教，而不是赤裸裸地反科学，这是新托马斯主义明显地区别于中世纪托马斯主义的地方。

新托马斯主义宣扬神学唯心主义的社会历史观。他们认为：人类社会历史的现实是上帝意旨的表现。“私人占有物质财富的权利属于自然法”^②，它是神圣不可侵犯的。社会贫

^① 波亨斯基：《托马斯主义》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第443页。

^② 马利旦：《人与国家》，转引自《外国哲学史论文集》第一集，山东人民出版社1979年版，第372页。

富的悬殊是上帝考验各人品德的故意安排。资本主义罪恶的根源，不在于资本主义制度，而在于人心的堕落。

新托马斯主义还宣扬“以神为中心的人道主义”伦理观。他们认为：伦理学的最高准则是对上帝的无限忠诚和对它的“神圣秩序”的绝对服从；上帝赋予人的天性是爱而不是恨。马利坦说：“人只有与上帝联系在一起才能得到尊重。因为他的一切……都是从上帝的地方得来的”，“只有那种受爱鼓舞的政治理想才能指引社会起死回生。”①

新托马斯主义公开指责辩证唯物主义“把世界史并不理解为精神的发展”②。认为共产主义“剥夺了个人心灵自由”③等等。近些年来，一些新托马斯主义者表现出某些“接近”马克思主义的姿态，表示要开辟与马克思主义的“对话”，但是为宗教神学服务仍然是他们的宗旨。

结 构 主 义

结构主义是当代风行于欧美的重要哲学流派之一，它发端于第二次世界大战后的法国。六十年代迅速取代存在主义，成为法国最时髦的哲学流派，并广泛流行于西欧、北美及西方其它各国。瑞士语言学家索绪尔是它的先驱者，法国的莱维·施特劳斯、福特、拉康和瑞士的皮亚瑞等人是这个

① 马利坦：《以神为中心的人道主义》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆，1962版，第416—417页。

② 波亨利基：《托马斯主义》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第446页。

③ 马斯旦：《以神为中心的人道主义》，《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1962年版，第421页。

流派的主要代表人物。严格说来，结构主义并不是一个统一的流派，而是一种以结构主义的方法论联系起来的哲学思潮，一些基本概念在不同的学科以及不同的上下文中的含义都是极为分歧的。

结构主义哲学思想的核心是“结构”的概念。结构主义避免对“结构”的基本属性加以判定，但实际上，他们认为，人的理性有一种先天的构造能力，它在无意识中支配着人的行为。一切由人类行为构成的社会现象。表面上看来似乎杂乱无章，其实内蕴着一定的“结构”，这种结构支配并决定着一切社会现象的性质和变化。因此，他们认为，是主观的先验理性结构决定事物的性质和变化。结构主义的这种观点最初发源于语言学，瑞士语言学家索绪尔的思想中有它的萌芽，美国语言学家乔姆斯基对它作了比较全面的表述。乔姆斯基认为，不同的民族语言有其不同的语法结构，这是语言的“表层结构”，所有的民族语言又有共同的逻辑句法结构。这是语言的“深层结构”。具有同一的“深层结构”是不同民族语言所以能互相翻译的原因所在，把某一种民族语言所特有的“表层结构”转换成共同的“深层结构”，再转换成另一种民族语言的“表层结构”，这就是语言翻译的“转换”过程。而人类所共有的语言的“深层结构”，是存在于人的“心灵”——语言能力之中的。他认为，每一个人的言语活动，都受着这种“心灵”“结构”的支配而不自觉。后来，莱维·施特劳斯把这种观点移植于文化史，拉康把它移植于精神分析，巴特把它移植于文学艺术，等等，于是一个不仅流行于社会科学与人文科学，而且还广泛影响数学、物理学等自然科学领域的庞大哲学思潮终于形成。

结构主义从上述结构理论出发，在方法论上一般强调如

下几点：

结构主义强调“整体”、“总体”。结构主义认为，“英美社会科学中结构传统地被用作一个分析的概念来把集合分解为它的构成元素”。而他们强调：整体对它的部分的重要性，坚持只有通过存在于部分之间的关系才能解释整体和部分。^①这正如每一个词只有在语言的上下文的联结（语境）中才能判定它的真正意义一样。因此，结构主义认为，考察事物必须从整体性出发，应着重考察整体的联结。以及各部分互相联系所构成的复杂网络，反对把整体分解为各个部分而独立加以研究的分析方法。

结构主义也研究“表层结构”，但强调从“实际之下或之后，寻求它的结构”^②，即“深层结构”。它认为对于事物，观察者看到的不是“深层结构”，但其实受其内部结构的统一支配和规定。因此，研究事物不能象新实证主义者那样满足于表面的罗列和描述，而应深入到事物内部，寻找并把握其内的“深层结构”。只有从事物的内在结构出发，才能对事物的各个方面作出正确的理解和说明。在结构主义者看来，“由于“结构”先验地存在于人的主观理性中，因而它是不可具体察见的。而只能运用理性的推理才能认识。正如人们在言谈中一贯应用着语言规则和语法规则（即结构）而不自觉，但精通了语言学后就能意识到它一样。

结构主义强调“共时结构”^③，即强调静态的研究，忽视或反对历史（历时性）的研究。它认为事物的性质是由其

① 参看莱恩：《结构主义介绍》，《外国哲学资料》第四集，商务印书馆1978年版，第174页。

② 参看莱恩：《结构主义介绍》，《外国哲学资料》第四集，商务印书馆1978年版，第175页。

③ 同上第177页。

内部结构决定的,而事物内部的结构是“封闭”、“自足”和“不变”的。因此,结构主义主张静态地从事物各方面的相互联系的“横断面”中去寻找事物的内在“结构”。莱维·施特劳斯说“在不同的地域或不同的时间条件下,这种结构都存在着、作用着”^①,它是在时间之外,没有历史的。

结构主义强调“变形律”。这是外客观世界的理性的“特定的结构”,“变形为另一结构”^②。他们继承弗洛伊德主义的学说,认为这种变化是“无意识”决定的。它既是“反因果”的(反对客观世界发展本身的历史因果),又是“反主体”的(反对存在主义者宣扬存在着独立自主、自由决断,作为世界中心的认识者和行动者)。它认为,一切社会现象的性质和变化,都早已为结构所“命定”,人的一切行为都受着“结构”的支配,他们只能体现“结构”的作用,而不能改变“结构”的作用。因此,社会历史的“主体”不是人,而是“结构”。福科说:“世界开始时不需要人,在结束时也不需要人……人将消失。”^③

法国哲学家阿尔图塞等人,以用结构主义来解释马克思主义而出名。阿尔图塞是一九四八年参加法国共产党,本人否认自己是一个结构主义者,但由于他是用结构主义的观点理解、解释马克思的著作,并用它来进一步建立“马克思主义”的“哲学体系”。因此评论家在评述法国结构主义思潮时,总是要大量引用他的著作。并比较一下他同结构主义的重要代表人物莱维·施特劳斯的理论的异同。人们将阿尔图

① 施特劳斯:《历史学和人类学》,《哲学译丛》1979年,第6期,第46页。

② 参看莱恩:《结构主义介绍》、《外国哲学资料》第四集,商务印书馆1978年版,第178页。

③ 福科:《词与物》,转引自《哲学译丛》1978年第4期,第52页。

塞等人的理论称为“结构主义的马克思主义”。

最近半个世纪以来，结构主义广泛地影响到社会科学和自然科学，西方学术界对这种哲学思潮有各种不同的评价。我们应在充分研究、批判它的唯心主义的同时，在方法论方面借鉴、吸收其某些合理的因素。

法兰克福学派

法兰克福学派产生于本世纪三十年代，发源于德国法兰克福市的法兰克福大学。当时，它的创始人霍克海默尔任法兰克福大学社会研究所所长，在他周围聚集了一批在德国颇有名望的哲学家和社会学家。他们办的刊物《社会研究杂志》，以提出“社会批判理论”而名震于西方，故人们又称他们为“批判哲学”学派。第二次世界大战初转移到美国，并在那里开始流行；战后在西德复兴；六十年代末、七十年代初，随着西方“新左派”运动的发展，广泛流行于资本主义世界。它的主要成员有阿多尔诺、弗罗姆、马尔库斯、哈贝马斯、内特格、施密特、韦默尔、奥菲等人。

法兰克福学派自产生至今，经历了形成、壮大和开始走下坡路三个时期。第一个时期是创建时期。霍克海默尔接任社会研究所所长不久，希特勒法西斯在德国上台后，社会研究所被迫迁至日内瓦，以后又迁到巴黎，最后转移到美国，在纽约哥伦比亚大学重建研究所。在这个时期里，批判的矛头，主要是针对法西斯主义，并对资本主义意识形态作了若干批判。第二个时期是发展壮大时期。由欧移美后，他们对美国这个典型的垄断资本主义国家，从经济、政治、到社

会、文化各个方面都进行了了解，认为时代已经有了根本变化，马克思主义理论也应相应地改变。所以，他们一方面激烈地批判资本主义及其意识形态，又公开主张“修改”、“补充”马克思主义。1950年以后，霍克海默尔等重返西德。六十年代由于资本主义社会固有矛盾激化和表面化，资本主义世界相继爆发了一系列以青年学生为主体的“新左派”运动，法兰克福学派理论在许多地方成为这个运动的指导思想，成为一种十分时髦的国际性流派。第三时期是走下坡路时期。自七十年代后，随着“新左派”运动的沉寂而开始出现衰退迹象，但仍流行于西方，有着不可忽视的影响。

法兰克福学派内部有左翼和右翼之分，理论主张也因人而异，但基本论点是相同的。大体说来，包括唯心主义的人本主义、主观“辩证法”以及它的“社会批判理论”。

法兰克福学派的基本哲学观点是唯心主义的人本主义。它的一些重要成员的人本主义思想与弗洛伊德主义有密切联系。法兰克福学派的一些成员推崇弗洛伊德主义，如弗罗姆认为：人性中“无意识”的发现是弗洛伊德主义“关于人的科学的卓越贡献”^①。他们认为，马克思主义虽对社会现象作了重要的分析，但是对人的理解却是“片面的”过分强调了人的经济因素与政治因素，忽略了弗洛伊德主义所主张的人的心理因素——欲望冲动的满足，因而主张必须用弗洛伊德主义“补充”、“发展”马克思主义，使马克思主义人本主义化。为此有人称这种理论为“弗洛伊德主义的马克思主义”。

法兰克福学派宣扬主观“辩证法”，否认“扬弃”中的否定。否认否定之否定规律，认为任何肯定都是对辩证法的

① 弗罗姆：《在幻想锁链的彼岸》，转引自《哲学研究》1980年，第4期，第76页。

背叛，主张必须“否定一切”，坚持一种“绝对否定论”。他们认为，辩证法不存在于自然界，因为自然界里没有矛盾，它只是一种纯粹心理的东西。即个人内心欲望冲动与社会意识相冲突的产物。辩证法只是历史暂时现象，只在“否定的社会”中才起作用；到了将来个人欲望冲动和社会意识的矛盾消除了，辩证法就会消失，历史唯物主义也就失去它的意义。总之，在法兰克福学派成员们的心里，辩证法只是一种“权宜之计”。

法兰克福学派的“社会批判理论”的主要内容是：革命主要不是生产关系或社会制度的变革，而是“心理的变革”；人的解放，归根到底不是经济和政治的解放，而是欲望冲动的解放。“性爱”和“快感”的寻求是人的本性，在他们看来，“幸福就是需要的完全满足”，“自由”就是“性爱和快感”的无遏制寻求^①。他们认为“批判理论”是一种唯物主义理论，但不是在传统的意义上，而只是在对人的快乐的彻底关心的意义上。因此，他们所追求的理想社会——“社会主义”，是“自由和自发性”的社会，即能无约束地寻求和最完全地满足爱欲和快感的社会。

法兰克福学派对当前资本主义的社会弊病作了种种揭发和批判。他们认为当前的资本主义社会（他们称之为“发达的工业社会”或“晚期资本主义社会”），是历史上最严重的“病态社会”。在这个社会中，人的心理自觉和不自觉地接受和屈从社会系统的控制和操纵。人们的物质生活虽然提高了，但社会的精神统治力量大大地加强了，在这样的情况下，人就只能过着一种自由、创造性、本能和人性受到摧残、压抑的病态生活。他们把对人们的摧残归结为“社会意

① 马尔库塞：《爱欲和文明》，转引自《哲学研究》1980年，第4期，第77页。

识形态”的强化，并把社会文化和科学技术也包括在“社会意识形态”之中，他们把对工业发展以前的社会怀念复古的“浪漫主义”和认为技术发展必然使人受到压抑的“悲观主义”结合，提出“文化……本质上是与幸福相对立的，它包含着对幸福的压制”；科学技术“本身就是对自然和人的统治”^①等等。这种把资本主义社会的灾难和罪恶，不是归结于资本主义私有制度，而只是归结“社会意识形态”甚至归结于社会文化和科学技术的理论显然是不妥的。

他们认为，马克思关于阶级和阶级斗争的理论，在“古典的自由资本主义”时期是正确的，现在则已经过时了。因为在当今的“发达工业社会”或“晚期资本主义社会”里，由于资本的高度积聚和集中，企业领导权已完全从企业主转移到经理人员手中，资本家已被挤出关键性领导之外坐享利润，他们与工人之间只在收入上有量的差别，而且这种差别正在随着工人物质福利的改善而迅速消失。因此，今天划分阶级的经济基础已不复存在，阶级关系发生了根本变化，建立在这个基础上的阶级和阶级斗争的理论，也因而失去了意义。

他们认为，资本主义社会弊害的根源在于人的心理结构。因此，必须把社会革命推广到人们行为的心理基础的领域，进行“心理的革命”，他们认为，宣传“社会批判理论”，发扬人性中的爱欲，这才是改变人与人之间互相仇恨和彼此奴役的心理结构，以实现“社会主义”的必由之路。

法兰克福学派还认为，马克思关于无产阶级是社会主义革命的领导力量的理论，是建立在“古典资本主义”社会的无产阶级贫困化这个事实基础上的，对于今天的“发达工业

^① 马尔库塞：《爱欲和文明》，见《哲学研究》1980年，第4期，第78页。

社会”已经不适用了，因为它已经是“富裕的社会”。今天工人阶级已不再是贫困化，白领工人已白领化，他们“坐汽车”、“住大厦”，过着“豪华舒适”的生活，已经与资本主义社会“合为一体”了；他们已不再是资本主义社会的“否定力量”，而是它的“肯定力量”^①。因而不是革命动力，更谈不上是革命的领导力量了。他们认为，知识分子，特别是没有被资产阶级“融合”进去的青年知识分子，由于酷爱人性的解放，酷爱“自由”，本能地具有“反心理压制”的批判精神，因而才是理想的革命领导力量。

法兰克福学派对资本主义的揭露批判有一定的意义，他们和其他一些现代西方哲学流派提出有关人的问题也值得我们进一步研究。法兰克福学派的理论不仅对当前西方青年知识分子有相当的影响，而且对西方其他的“西方马克思主义”各流派，都有一定的影响。它是当前流传较广，影响较大的流派之一，我们应当对它予以重视和研究，并对它作出恰当的评价。

^① 马尔库塞：《辩证法中的否定概念》，见《哲学研究》1980年，第4期，第79页。